

نعت گوئی اور اس کے آداب

اللہ
مخبر رسول

حمد و نعت کے لطیف موضوع پر منفرد ادبی و تحقیقی کتاب

تالیف: پروفیسر عبدالرشید شاہین (ایوارڈ یافتہ)

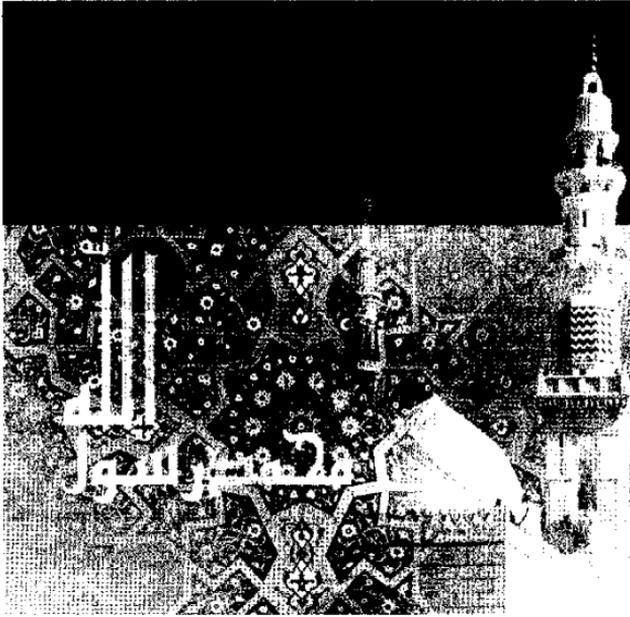
نظر ثانی: پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد ڈورک

WWW.IRCPK.COM

نعمت گوئی

اور اس کے آداب

محمد و نعمت میں الطیف فرق اور صدقہ قابل پر منفرد ادبی و تحقیقی کتاب

دارالسلام

کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ

ریاض • جدہ • شارجہ • لاہور • کراچی
اسلام آباد • لندن • ہیوسٹن • نیویارک

تالیف: پروفیسر عبداللہ شاہین (ایوارڈ یافتہ)

نظر ثانیہ: پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد دورک

مُحَقَّقَاتُ الشَّاعِثَاتِ وَإِنَاءُ الدَّالِّ السَّلَامِ مَحْفُوظَاتُ بَيْنِ

دار السلام
کتاب و سنت کی جامعہ کامی ادارہ

مستوفیٰ صحیح روایتیں

پوسٹ بکس: 22743 الرياض: 11416 سعودی عرب فون: 4033962-4043432 1 00966 فیکس: 4021659

E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com

Website: www.darussalam.com

- الرياض: الفلج: فون: 4614483 01 فیکس: 4644945 • الملز: فون: 4735220 01 فیکس: 4735221 • سوئم: فون: 2860422 01
- مندوب الرياض: موبائل: 0503459695-0505196736 • قسیم (زیدہ): فون: 3696124 موبائل: 06 موبائل: 0503417156
- مکہ مکرمہ: موبائل: 0502839948-0506640175 • مدینہ منورہ: فون: 8234446 04 فیکس: 8151121 موبائل: 0503417155
- ہمدہ: فون: 6879254 02 فیکس: 6336270 • الخبر: فون: 8692900 03 فیکس: 8691551
- بیج: فون: 3908027 04 موبائل: 0500887341 • خمیس مشیف: فون: 2207055 07 موبائل: 0500710328

فون: 5632623 00971 6 • بزنس فون: 7220419 001 713 • میڈیکل فون: 6255925 001 718

فون: 208 539 4885 • فون: 4040 9758 2 0061

پاکستان (میں اللہ و سنت کی خدمت)

• 36- لورڈ مال، کیکڑیٹ سٹاپ، لاہور

فون: 7110081-7111023-7232400-7240024 42 0092 فیکس: 7354072 موبائل: 8484569-0322

• غزنی شریب، اردو بازار، لاہور: فون: 7120054 فیکس: 7320703 موبائل: 4439150-0322

• 260-Y بلاک کرش اریا، نیئر ڈیفنس، لاہور: فون: 5084895-042 موبائل: 4212174-0321

Website: www.darussalampk.com E-mail: info@darussalampk.com

• F-8 مرکز، اسلام آباد: فون: 51 2281513 فیکس: 5370378 موبائل: 0321

• مین طارق روڈ، (D.C.HS / 110, 111-Z) ڈالمن مال سے (پہلو آبا کی طرف) ڈوسری گلی، کراچی

فون: 4393936-0092 21 فیکس: 4393937 موبائل: 2441843-0321

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے

کتنا مشکل ہے فاصلہ رکھنا
”نعت“ کو ”حمد“ سے جدا رکھنا
(محسن حسنین)

انتساب

سَيِّدُ الثَّقَلَيْنِ إِمَامُ الْقِبْلَتَيْنِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ کی طرف انتساب جن کا
”حسنِ خُلق“ سراپا قرآن تھا۔ مگر ہماری اپنی کم مائیگی کہ

ترے حُسنِ خُلق کی اک رمت میری زندگی میں نہ مل سکی
میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے دروہام کو تو سجا دیا
میں ترے ”مزار کی جالیوں“ ہی کی مدحتوں میں لگن رہا
ترے ”دشمنوں“ نے ترے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا

فہرست

- 14 عرضِ ناشر ❁
- 19 سخنِ دل نواز ❁
- 21 مقدمہ ❁
- 21 شعر کی تعریف ❁
- 21 حسن اور پسندیدہ اشعار ❁
- 23 ممنوع اور مکروہ اشعار ❁
- 24 جائز و مباح اشعار ❁
- 25 نعت گوئی ❁
- 29 اسلامی نظمیں ❁
- 31 نعت گوئی ❁
- 31 نعت کی تعریف ❁
- 32 نعت کی تاریخ ❁
- 35 موضوعاتِ نعت ❁

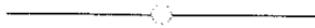
- 36 نعت کی اہمیت
- 39 نعت کی حقیقت
- 42 حضرت آدم علیہ السلام
- 46 حضرت نوح علیہ السلام
- 48 حضرت ہود علیہ السلام
- 49 حضرت صالح علیہ السلام
- 51 حضرت ابراہیم علیہ السلام
- 55 حضرت اسمعیل علیہ السلام
- 58 حضرت اسحاق و یعقوب علیہما السلام
- 60 حضرت یوسف علیہ السلام
- 63 حضرت شعیب علیہ السلام
- 65 حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام
- 67 حضرت الیاس علیہ السلام
- 68 حضرت داود علیہ السلام
- 70 حضرت سلیمان علیہ السلام
- 72 حضرت ایوب علیہ السلام
- 73 حضرت یونس علیہ السلام
- 75 حضرت زکریا علیہ السلام
- 77 حضرت یحییٰ علیہ السلام
- 79 حضرت عیسیٰ علیہ السلام

- 82 ختم الرسل، امام الانبياء حضرت محمد ﷺ کی نعت قرآنی آیات میں
- 84 نبی آخر الزماں ﷺ سے قبل جہاں کا منظر
- 94 سورج ہیں ”حدیثیں ان کی“
- 101 پاس مصطفیٰ ﷺ اور تو قیر اللہ
- 104 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ادب
- 105 عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ادب
- 106 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ادب
- 106 حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ادب
- 107 دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب
- 112 نعت گوئی اور شرک
- 114 نعتیہ رجحانات، خیر القرون میں
- 131 نعت گوئی کی نمایاں خصوصیات
- 134 نبوت اور الوہیت
- 137 نورٌ مِّنْ نُورِ اللّٰهِ کے عقیدہ کی علمی تحقیق
- 150 مشرکین مکہ اور عقیدہ ربوبیت
- 157 مذاہب عالم اور دین حق
- 157 ہندومت
- 157 بدھ مت
- 158 زرتشت
- 159 یہودیت
- 160 عیسائیت

- 161 دین حق ❁
- 164 اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ ❁
- 167 محبت رسول ﷺ ❁
- 174 طرزِ اظہار ❁
- 176 انتخاب الفاظ ❁
- 177 تشبیہ و استعارہ ❁
- 178 اندازِ خطاب ❁
- 179 حقیقت نگاری ❁
- 183 نعت کی قسمیں ❁
- 183 رسمی نعت ❁
- 187 شاعروں کو غزہ ❁
- 189 حقیقی نعت ❁
- 190 عشقیہ انداز ❁
- 190 مقصدی انداز ❁
- 191 آفاقی مقاصد ❁
- 191 جدید اسلوب ❁
- 192 قدیم اسلوب ❁
- 196 نبی ﷺ کے تکوینی اختیارات اور علمِ غیب ❁
- 203 نعت میں شرک و بدعت اور غلو کا اسلوب ❁
- 204 نعت کے مضامین پر ہندوستانی اثرات ❁
- 210 نعت پر ہندی راگوں اور گیتوں کے اثرات ❁

- 1216 نعت پر فلمی گانوں اور دھنوں کے اثرات
- 223 حقیقی نعت کے چند نمونے
- 225 حضرت حسان بن ثابت انصاری ؓ
- 227 اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ؓ
- 228 سیدہ فاطمہ الزہراء ؓ
- 230 حضرت عمر فاروق ؓ
- 232 حضرت عثمان غنی ؓ
- 233 حضرت حمزہ ؓ بن عبدالمطلب بن ہاشم
- 235 حضرت کعب بن مالک ؓ
- 237 حضرت عبداللہ بن رواحہ ؓ
- 239 سردار ابوطالب بن عبدالمطلب
- 241 مجید امجد
- 242 صوفی غلام مصطفیٰ تبسم
- 243 مجذوب سہارن پوری
- 244 صفی لکھنوی
- 245 وزیر الحسن عابدی
- 249 عبد الرزاق اویسی
- 250 زاہد فخری
- 251 پروفیسر عنایت اللہ خاں
- 252 جعفر طیار
- 254 پروفیسر عبداللہ شاہین

- 255 نعت گوئی اور حقیقت وسیلہ ❁
- 256 ائمہ تفسیر کے نزدیک لفظ وسیلہ کی تعریف ❁
- 258 وسیلہ کے جائز طریقے ❁
- 258 اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ ❁
- 260 اعمال صالحہ کا وسیلہ ❁
- 261 وسیلہ کے ناجائز طریقے ❁
- 261 کسی کی ذات کا وسیلہ ❁
- 263 کسی کے رتبے اور مقام کا وسیلہ ❁
- 264 کسی مخلوق کے حق کا وسیلہ ❁
- 266 غیر موجود زندہ یا کسی مردے کی دعا کا وسیلہ ❁

عرضِ ناشر

محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس واقعے پر غور فرمائیے..... ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے۔ انھوں نے جوشِ تبلیغ میں بلند آواز سے مشرکین مکہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ مشرکین کو یہ بات ناگوار گزری۔ انھوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انھوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نازک حالت میں دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ کہنے لگے کہ جب ابو بکر ہوش میں آئیں گے تو ہم انھیں سمجھائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی چھوڑ دو، ورنہ اہل مکہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آ گیا۔ انھوں نے آس پاس نگاہ ڈالی اور بے قرار ہو کر پوچھا: ایں رسول اللہ؟ و کیف رسول اللہ؟

ذرا غور فرمائیے! ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ضربوں سے اس قدر پُور ہیں کہ جان کے لالے پڑ گئے ہیں مگر انھیں اپنی کوئی پروا نہیں۔ اس حالت میں بھی انھیں صرف یہی فکر دامن گیر تھی کہ میرے محبوب اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ کہیں ظالم مُشرکوں نے انھیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟

یہ واقعہ محبت کی معراج ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسی ہی محبت سے سرشار تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ

اور اس کے رسول ﷺ کے لیے بے دھڑک جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ یہی محبت تھی جس نے ان کے ایمان کو مسندروں سے زیادہ گہرا، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور شمس و قمر سے زیادہ درخشاں اور دلاویز بنا دیا۔ یہی محبت تھی جس نے اُس خاتون کو بنتِ شہید، زوجہ شہید اور اُختِ شہید بنا دیا جو غزوہٴ احد کے کارزار میں کھڑی تھی۔ چاروں طرف تلواریں چمک رہی تھیں، تیر برس رہے تھے، دھول اُڑ رہی تھی، خون بہہ رہا تھا اور کشتوں کے پُشتے لگ رہے تھے۔ خاتون کو بتایا گیا: بہن! تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ پھر اطلاع دی گئی: تمہارا شوہر مارا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ اب تمہارا بھائی بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مگر اس شہید و فاطمہ خاتون نے کوئی ردِ عمل ظاہر نہ کیا۔ اُس کی آنکھیں تو بس ایک ہی رُخِ زیبا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک دُور سے رسالتِ مآب ﷺ کا ضیا بارِ چہرہ نظر آیا تو اُس کے مُنہ سے بے ساختہ یہ صدائے محبت بلند ہوئی (كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ) اے اللہ کے پیارے رسول! آپ صحیح سلامت ہیں تو پھر ساری دنیا کی مصیبتیں ہیچ اور ناقابلِ توجہ ہیں۔ وہ بھی ندائے محبت ہی تھی جو پتے پتے ہوئے صحرا میں پتھر کی بھاری سلوں کے نیچے دبے ہوئے بلال رضی اللہ عنہ کے لبوں سے نکلتی رہی اور (أحد، أحد) کا نعرہٴ وحدت بن کر گونجتی رہی۔ وہ بھی محبت تھی جو عمر رضی اللہ عنہ کی فراست، عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی شکل میں نمایاں ہو گئی۔ اور وہ بھی محبت ہی کی صدائے دل نواز تھی جو حسان بن ثابت اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما کے دل سے الفاظ کا پیرا ہن پہن کر نکلی اور نعتِ محمد (ﷺ) کہلائی۔ یوں نعتِ مسلمانوں کے منور ماضی کی یادگار، اُن کے ایمان کی مضبوطی، تہذیبی حُسن اور ادبِ عالیہ کی پہچان بن گئی۔

ان گزارشات کا مطلب یہ واضح کرنا ہے کہ رسالتِ مآب ﷺ سے گہری ذاتی محبت و عقیدت کے بغیر کوئی شاعر نعت نہیں لکھ سکتا۔ نعت گو کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت

کی تعلیمات سے اچھی طرح باخبر ہو۔ خاص طور پر اُس نے سیرت نبوی کا بڑی توجہ سے بھرپور مطالعہ کیا ہو۔ بصورت دیگر وہ نعت گوئی کے آداب کا حلقہ پورے نہیں کر سکے گا۔

نعت گوئی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہر نعت گو شاعر نبی کریم ﷺ کی شان بیان کرتے ہوئے بہت محتاط رہے۔ غلو سے کام نہ لے۔ محمد رسول اللہ ﷺ امام الانبیاء ہیں۔ خاتم النبیین ہیں۔ عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت ہیں مگر اتنے اعلیٰ اور ارفع مرتبے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عبدہ بھی ہیں۔ شاعران کی توصیف و ثنا میں اس منزلت سے ذرہ بھر بھی آگے بڑھے گا تو جاہدِ اعتدال سے گر جائے گا اور مقامِ رسول ﷺ کو درجہ الوہیت سے جا ملائے گا۔ اسی طرح عظمتِ رسول ﷺ کے تقاضے پورے طور پر ملحوظ رکھے بغیر بے احتیاطی سے ایک لفظ بھی لکھ دے گا تو متاعِ ایمان گنوا بیٹھے گا۔ پس نعت گوئی رسول اللہ ﷺ کے شایانِ شان ہونی چاہیے۔ نعت کے مضامین میں رسولِ رحمت ﷺ کی سیرت کی ہمہ جہت خوبیاں بیان کرنی چاہئیں۔ یہ بتانا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ عظمتِ آدم کی سب سے اونچی مسند پر جلوہ آرا ہونے کے باوجود کس قدر عاجزی، فروتنی اور انکسار سے کام لیتے تھے اور اللہ رب العزت کے حضور کس کثرت سے نوافل ادا کرتے تھے۔ آپ کی معیشت کتنی سادہ تھی۔ معاشرت کتنی پاکیزہ اور بے تکلف تھی۔ آپ خلقِ خدا پر کتنے شفیق تھے۔ کسی بچے کے رونے کی آواز بھی سن لیتے تو بے قرار ہو جاتے اور نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ غریب بیواؤں کے گھروں پر خود تشریف لے جاتے تھے، ان کی نصرت اور خدمت فرماتے تھے۔ یتیموں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پونچھتے تھے۔ غلاموں کی غنچواری کرتے تھے، ان کے کام میں بہ نفسِ نفیس ہاتھ بٹا کر ان کی مشقت ہلکی کر دیتے تھے۔ آپ کو ہر انسان کو کفر اور شرک سے بچانے اور جہنم کے شعلوں سے محفوظ رکھنے کی کیسی تڑپ اور لگن تھی۔ اسی تڑپ اور گڑھن کے زیر اثر آپ دینِ حنیف کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور مکہ کے

بازاروں، طائف کے پہاڑوں اور مدینہ کے نخلستانوں میں ہر چھوٹے بڑے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے ہی میں مصروف و منہمک نظر آتے تھے۔..... بس نعت کے عنوانات اور مضامین ایسے ہی ہونے چاہئیں۔ اور ان مضامین کو ادب، احتیاط، وقار اور دلکش صوتی آہنگ والے الفاظ کے پیرائے میں منظوم کرنا چاہیے۔..... نعت گوئی کے یہ تقاضے آپ کو اس کتاب میں پوری وضاحت و صراحت سے ملیں گے۔

معیاری نعت کہنا، پڑھنا اور سننا بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ صحیح اور بلند مضامین کی نعت سے حُبِّ رسول ﷺ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان میں تازگی آتی ہے۔ خیالوں میں شادابی پیدا ہوتی ہے۔ اور دل و دماغ میں روحانی سُور کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں۔ مگر اچھی نعت کا معیار کیا ہے؟ نعت کا آغاز کب ہوا؟ ہمارے سلف صالحین سے لے کر اب تک کن کن شعرائے کرام نے حقائق نما، سبق آموز اور ایمان افروز نعتیں کہیں؟ برصغیر میں اُردو نعت گوئی درجہ بدرجہ کن مراحل سے گزری؟ اس کا معیار کیسا تھا؟ ہمارے شاعروں نے کب اور کہاں حُسن معانی اور بلند پایہ مطالب کے فانوس روشن کیے؟ کن مراحل و ادوار میں ان کا قلم بھٹکا اور کہاں پہنچ کر وہ آدابِ منقبت سے بے آہنگ ہو گئے؟ اس کتاب کے قابل قدر مصنف پروفیسر عبداللہ شاہین نے ان سب سوالات کا مفصل جواب تمام تر جزئیات سمیت ترتیب وار سپرد قلم کیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب معیاری نعتوں کے شائقین کے لیے ہمیشہ چراغِ راہ کا کام دے گی۔

عزیزی حافظ عبدالعظیم اسد نے اس کتاب کی ترتیب سے لے کر طباعت تک کے تمام مراحل کی بڑی توجہ سے نگرانی کی ہے۔ دارالسلام کے سینئر ریسرچ سکالر مولانا عبدالولی خان حقانی نے نظر ثانی فرما کر بڑا عالمانہ مقدمہ لکھا ہے۔ شعبہ فقہ و متفرقات کے انچارج حافظ محمد ندیم اور ان کے معاونین مولانا مشتاق احمد، جناب جعفر طیار، جناب احمد کامران

اور کمپوزنگ سیکشن کے گلِ رحمن، خرم شہزاد اور وسیم احمد کیلانی نے اس کتاب کو حتمی تکمیل کے درجے تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت ان سب عزیزوں کو اپنے لطف و کرم سے شاداب رکھے!

خادم کتاب و سنت

عبدالمالک مجاہد

ٹیچنگ ڈائریکٹر دارالسلام الریاض، لاہور

جنوری 2009ء

سخنِ دل نواز

قارئینِ کرام! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 اصنافِ سخن میں موضوع کے اعتبار سے اعلیٰ ترین ”حمد“ اور مابعد ”نعت“ ہے کیونکہ
 ثنائے رب العالمین کے بعد صلاۃ و سلام برذاتِ خیر الانام (سیدنا محمدؐ رسول اللہ ﷺ)
 عظیم نیکی ہے جس کی ادبی ہیئت کا نام ہی ”نعت“ ہے۔ مگر اس کے حصول میں انتہائی
 حزم و احتیاط درکار ہے۔ اس لیے کہ اگر ”ناعت“ تعریف و توصیفِ نبی (ﷺ) میں
 تفریط و تقصیر کی مجال یا جسارت کا ارتکاب کر بیٹھے تو بحکم قرآنی ”حطِ اعمال“ کا سزاوار ہو
 گا اور نیکیوں سے جھولی بھرنے کے بجائے تہی دامن ہو جائے گا۔ علی الزعم اگر افراط اور
 غلو کا شکار ہو جائے تو ناراضی رب کا مُردِ ٹھہرے گا، لہذا بقول پروفیسر اقبال جاوید ”نعت
 کہیے! مگر احتیاط کے ساتھ۔“

اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے مجھے مدحتِ رسول (ﷺ) کی نزاکت کے اسی
 پہلو پہ قلم اٹھانے کی توفیق بخشی ہے۔ بہ این سعادت میں نے اپنے منبغِ علم کے مطابق
 مقدور بھر کوشش کی ہے کہ نہ صرف ”نعت“ کے خدو خال اور حدود و قیود کی نشان دہی کر
 دوں بلکہ اصنافِ ”حمد و نعت“ کے مابین جو دبیز مگر نازک فرق اور بین حدِ فاصل ہے اس
 کو بھی واضح کر دوں تاکہ نعت گوئی اور نعت خوانی کی فضیلت حاصل کرنے والے
 سعادت مند حضرات صفاتِ الہ العالمین کو مناقب و شمائلِ رحمۃ اللعالمین (ﷺ) سے خلط

ملط اور گڈ مڈ کر کے کہیں جلی یا خفی شرک میں ملوث و مبتلا نہ ہو جائیں..... کہ ”شرک“ ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔

میں ادارہ ”دارالسلام“ کے بیننگ ڈائریکٹر محترم عبدالملک مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور ”دارالسلام لاہور“ کے جنرل منیجر مکرمی حافظ عبدالعظیم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ممنون ہوں کہ ان کی نظر انتخاب نے بفضلہ تعالیٰ میری متعدد تصانیف کی روشنی میں مجھے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے عالمی ادارے ”دارالسلام“ کی خدمت کا موقع دیا۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ ہمیں ہر دم اپنا ذکر کرنے اور کثرت سے توصیفِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رطب اللسان رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

محتاج دعا و خادمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

پروفیسر (ر) عبداللہ شاہین عفا اللہ عنہ

گلشن کالونی۔ حافظ آباد

مقدمہ

شعر کی تعریف

لغت میں شعر ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں محض خیالی اور غیر تحقیقی مضامین بیان کیے گئے ہوں۔ اس میں کوئی بحر، وزن، ردیف اور قافیہ بھی شرط نہیں۔ فن منطوق میں بھی ایسے مضامین کو ”ادلہ شعریہ“ اور ”قضایا شعریہ“ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں شعر کی تعریف یہ ہے: «الْكَلَامُ الْمَوْزُونُ الْمُقْفَى قَصْداً» یعنی ارادی طور پر وزن و قافیہ کے سانچے میں ڈھالا جانے والا کلام۔“ اصطلاحی شعر و غزل میں بھی چونکہ عموماً خیالات ہی کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی شعر ہی کہتے ہیں۔^①

رسول اللہ ﷺ سے شعر کے متعلق سوال ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

«هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَفَيْحُهُ فَيْحٌ»

”شعر کلام ہی ہے، اچھا شعر قابل مدح ہے اور برا شعر قابل مذمت ہے۔“^②

اس بنا پر اس کی تین قسمیں بنتی ہیں:

① حسن اور پسندیدہ اشعار

یہ وہ اشعار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہو، رسول اللہ ﷺ کی ذات اور

① تفسیر معارف القرآن: 6/553، والمعجم الوسيط، مادة شعر. ② مسند أبي يعلى: «

آپ کی سنت کا دفاع ہو، دین اور اہل دین کی حمایت ہو، جہاد، نیکی اور مکارم اخلاق کی ترغیب ہو، گناہوں اور اخلاق رذیلہ سے تحذیر و ممانعت ہو، دنیا سے بے رغبتی کا بیان ہو اور حصول علم کی ترغیب ہو۔ اس طرح کے اشعار پسندیدہ اور قابل مدح و ستائش ہیں اور نبی ﷺ نے ان کی تحسین فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

«إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً»

”یقیناً بعض شعر پر حکمت ہوتے ہیں۔“^(۱)

اور نبی ﷺ نے فرمایا کہ سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے، وہ لبید شاعر کی یہ بات ہے:

«أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ»

”آگاہ ہو جاؤ! اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔“^(۲)

اسی طرح نبی ﷺ خود بھی اچھے اشعار سنا کرتے تھے، چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ﷺ نے ایک سفر میں امیہ بن ابی الصلت کے سوا اشعار سنے تھے۔^(۳) امیہ وہ جاہلی شاعر تھا جس کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا: قریب تھا کہ امیہ مسلمان ہو جاتا۔^(۴)

اسی طرح نبی ﷺ نے بنی قریظہ کے دن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

«أَهْجُ الْمَشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ مَعَكَ»

”مشرکین کی مذمت و ہجو بیان کرو، یقیناً جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔“^(۵)

« 200/8، حدیث: 4760، وسلسلة الأحادیث الصحيحة، حدیث: 447. ① صحیح البخاری، حدیث: 6145. ② صحیح البخاری، حدیث: 6147. ③ صحیح مسلم، حدیث: 2255. ④ صحیح البخاری، حدیث: 6147. ⑤ صحیح البخاری، حدیث: 4124.

اور ان سے فرمایا کرتے تھے:

«أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»

”اللہ کے رسول ﷺ کی طرف سے جواب دو، اے اللہ! روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرما“،^①

② ممنوع اور مکروہ اشعار

اشعار کی دوسری قسم ناجائز و حرام ہے۔ یہ وہ اشعار ہیں جن میں سے شرک کی بو آتی ہو یا مقام رسالت پہ حرف آتا ہو یا جن میں کسی مومن کی بجو و مذمت بیان کی گئی ہو، فحش گفتگو پر مشتمل ہوں، جھوٹی اور باطل مدح سرائی کی گئی ہو، کفار و فساق کی تعریف و توصیف کی گئی ہو یا اس میں زنا، بدکاری، شراب نوشی اور اخلاق رذیلہ کی طرف دعوت و ترغیب ہو۔

یہ تمام چیزیں کسی عام کلام میں ہوں تو وہ کلام بھی حرام ہے اور جب شعر کی صورت میں ہوں تو وہ شعر بطریق اولیٰ حرام ہے کیونکہ عام نثر کے مقابلے میں شعر کو زیادہ یاد رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ بچے بھی اسے یاد کر لیتے ہیں اور شعر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح کا شعر کہنا، سنانا اور سننا حرام اور ناجائز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جا رہے تھے، سامنے سے ایک شاعر شعر کہتا ہوا آیا تو آپ نے فرمایا:

«خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، لِأَنَّ يَمْتَلِيَّءَ جَوْفَ رَجُلٍ

فَيَحَا خَيْرَ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّءَ شِعْرًا»

”اس شیطان کو پکڑو، اسے روکو، کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جانا بہتر ہے کہ

① صحیح البخاری، حدیث: 6152.

اس کا پیٹ شعر سے بھر جائے۔“^①

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی شعراء کے بارے میں فرمایا:

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۚ وَآلَهُمْ
يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۗ﴾

”شعراء کی پیروی سرکش و گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ ہر وادی میں سرمارتے پھرتے ہیں۔ اور یہ کہ بے شک وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔“^②

ان آیات میں شعر و شاعری کی سخت مذمت اور اس کا عند اللہ مبغوض ہونا صاف ظاہر ہے مگر سورت کے آخر میں ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ”مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا۔“^③ کے الفاظ میں جو استثنا مذکور ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعر مطلقاً برا نہیں ہے بلکہ برا اس وقت ہے جب اس میں مذکورہ بالا قباحتیں اور خرابیاں موجود ہوں۔

③ جائز و مباح اشعار

اشعار کی تیسری قسم جائز و مباح کی ہے۔ یہ وہ اشعار ہیں جن میں بے حیائی، جھوٹ، اخلاقِ رذیلہ اور بدکاری و ناجائز امور کی طرف دعوت و ترغیب نہ ہو۔ مذکورہ برائیوں جیسی شیطانی تخمین سے مکمل طور پر عاری ہوں، بالقابل ان میں کسی خیر و نیکی کی طرف دعوت و ترغیب بھی نہ ہو۔ ایسے اشعار کہنا، سننا اور سننا مباح ہیں، جیسے کوئی سفر کی مشقت کم کرنے کے لیے اس طرح کے شعر کہے یا ایسا شعر کہے جس میں اپنے بلاد و علاقے اور خاندان کی طرف جانے کے اشتیاق کا اظہار ہو۔ ایسا شعر کہنا اور سننا جائز ہے لیکن اس شرط

① صحیح مسلم، حدیث: 2259. ② الشعراء، 224:26-226. ③ الشعراء، 26:227.

کے ساتھ کہ اسے کوئی مستقل طریقہ نہ بنائے، نہ اپنے آپ کو اس کے لیے مخصوص کر دے۔^①

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«لَأَنْ يَّمْتَلِيَّءَ جَوْفَ رَجُلٍ فَيَحَايِرِيَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَّمْتَلِيَّ شِعْرًا»

”کسی آدمی کا پیٹ فاسد پیپ سے بھر جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے

کہ وہ شعر سے بھر جائے۔“^②

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے:

«بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشُّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ»^③ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے باب قائم کرنے سے اور دیگر علمائے کرام کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شعر کا انسان پر غلبہ ہو اور یہ اسے اللہ کے ذکر، علم اور تلاوت قرآن سے روک دے تو یہ ناجائز ہے اور اگر یہ انسان پر غالب نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، تلاوت قرآن اور نماز سے نہ روکے تو انسان کے پاس اچھے اور مباح اشعار کا ذخیرہ ہونا جائز ہے۔

مزید تفصیل کے لیے تفسیر القرطبی: 136/13 اور منة المنعم شرح صحیح

مسلم: 10/3 دیکھیے۔

نعت گوئی

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ حسن شعروہ ہے جس میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کا دفاع ہو، دین اور اہل ایمان کی حمایت ہو تو اس طرح کے اشعار کہنا، سننا اور سنانا مستحب و پسندیدہ ہے۔ اس صنف میں سے ایک صنف نبی صلی اللہ علیہ وسلم

① دیکھیے شرح صحیح مسلم للنووی حدیث: 2259 کا حاشیہ والفوائد لابن القيم، ص: 198 اور فتح الباری: 10/539. ② صحیح البخاری، حدیث: 6155. ③ صحیح البخاری،

کی مدح و ستائش بھی ہے۔

نبی ﷺ کی تعریف و توصیف میں کہے گئے اشعار کو اردو اور فارسی زبان میں ”نعت“ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ ”نعت“ وصف اور بیان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس مفہوم میں نہیں کہ جس میں یہ لفظ اردو و فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ نبی ﷺ کی تعریف و توصیف پر مشتمل کلام کو عربی میں «مدح النبي ﷺ یا المدائح النبویة» کہتے ہیں۔ اسلام کے اوائل سے ہی شعراء نے نبی ﷺ کی مدح و توصیف کے بارے میں اشعار کہنے شروع کر دیے تھے۔ مشہور شعراء حسان بن ثابت، عبد اللہ بن رواحہ، کعب بن زہیر، کعب بن مالک، عباس بن مرداس رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ دیگر شعراء نے آپ ﷺ کی مدح و توصیف میں قصیدے لکھے۔

شعراء صحابہ کرام اور ان کے بعد کے شعراء نے آپ ﷺ کی مدح و توصیف میں کسی مبالغہ آمیزی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ قصیدے اس انداز میں لکھے جو ضابطے اور حقائق کے مطابق تھے اور آپ ﷺ کے شایانِ شان بھی۔ ان قصائد و اشعار میں کسی قسم کا غلو نہ تھا کہ نبی ﷺ کو مقام بشریت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز کر دیا گیا ہو یا صفات الہیہ سے متصف کر دیا گیا ہو۔

اس لیے کہ ان کے پیش نظر نبی ﷺ کا یہ واضح اور غیر مبہم حکم تھا جو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

«لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا:
عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»

”میری تعریف میں غلو اور مبالغہ آمیزی سے کام مت لو جس طرح نصاریٰ نے

عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں غلو اور مبالغہ آمیزی سے کام لیا (کہ اسے اللہ ابن اللہ قرار دیا) میں اللہ کا بندہ ہی ہوں۔ تم میرے بارے میں یہ کہو کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“^①

لیکن اس واضح ارشاد کے باوجود ساتویں صدی ہجری میں جب تصوف اور بدعت نے زور پکڑ لیا تھا، اہل تصوف نے اسلاف کے منج اور مدح کے طریقے سے یکسر خلاف نبی ﷺ کی شان اقدس میں ایسے قصیدے لکھنے شروع کر دیے جن میں نبی ﷺ کو الوہیت کے درجے پر فائز کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ کو صفاتِ الہیہ سے متصف کر دیا گیا۔

اس رسم بدکی ابتدا محمد بن سعید بوسیری کے ہاتھوں ہوئی جو 695ھ میں اسکندریہ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ اس نے نبی ﷺ کے متعلق قصیدے لکھے جن میں سے دو بہت مشہور ہوئے۔ ایک قصیدہ ہمزہ اور دوسرا قصیدہ میمہ۔ ان میں سے مؤخر الذکر کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ بوسیری نے اس قصیدے کا نام ”الکواکب الدریۃ فی مدح خیر البریۃ“ رکھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے اسی جیسے فاسد العقیدہ پیروکاروں نے جھوٹ اور افترا کی بنیاد پر اس کا نام ”قصیدہ بردہ“ رکھ دیا۔ جس میں بے بنیاد اور جھوٹے خوابوں کی تشہیر کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس قصیدے کے سننے سے نبی ﷺ بہت خوش ہوئے اور انعام کے طور پر خواب ہی میں اپنی چادر عنایت فرمائی اور پھر وہ چادر بیدار ہونے کے بعد مؤلفِ قصیدہ کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ یہ باتیں بالکل باطل اور بے سند ہیں۔ بہر حال بوسیری کے بعد نبی ﷺ کی مدح و نعت میں غلو و افراط کا عنصر شامل ہوتا گیا یہاں تک کہ برصغیر کی نعتیہ شاعری میں غلو و افراط بھی آخری حدوں سے تجاوز کر گیا۔

① صحیح البخاری، حدیث: 3445۔

اگر کوئی اس کی مثال دیکھنا یا سننا چاہے تو ان ایمان شکن قوالیوں کی ایک جھلک دیکھے اور سنے جن کا تجزیہ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔

آج کے زمانے میں اکثر شعراء اور نعت گو حضرات نبی ﷺ کی تعریف و توصیف، نعت اور مدح سرائی میں قرآن و سنت سے ہٹ کر مبالغہ سے کام لیتے ہوئے نبی ﷺ کو صفات بشریت سے نکال کر الوہیت و ربوبیت کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں۔ لازم ہے کہ ہمارے شعراء اس نہایت اہم اور حساس مسئلے کی طرف خصوصی توجہ دیں اور امام الانبیاء کی تعریف و توصیف کو ان خرافات سے پاک رکھیں، اپنے اشعار میں آپ ﷺ کے اخلاقی حسنہ اور اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کریں، آپ کی تعلیمات عالیہ (توحید، عبادات، معاملات کی صفائی اور اخلاق حسنہ) اپنانے کی ترغیب دیں۔ معجزات کا ذکر واقعی اور حقیقی انداز میں ہو کہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کا فعل ہیں اور نبی ﷺ کے ہاتھ پر ان کا صدور ہوا ہے، معجزات آپ ﷺ کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔

آپ ﷺ کی رفعتِ شان کا تذکرہ اس انداز میں نہ ہو کہ اس سے دیگر انبیائے کرام کی تنقیص اور توہین لازم آئے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ ایک یہودی نے ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھائی: «لَا، وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْبَشَرِ» ”نہیں، قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ کو بشریت پر فضیلت دی ہے۔“ ایک انصاری نے یہ الفاظ سنے تو اس نے یہودی کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تو یہ کہتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول ﷺ ہمارے درمیان موجود ہیں۔“ یہودی نے نبی ﷺ کے پاس آ کر شکایت کی۔ نبی ﷺ نہایت غصے ہوئے اور فرمایا: لَا تَفْضَلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ ”اللہ کے نبیوں کے درمیان ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دو اور فرمایا: وَلَا أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ“ اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن

متی علیہ السلام سے افضل ہے۔“ ①

اسلامی نظمیں

عصر حاضر میں اسلامی نظموں یا ”آناشید اسلامیہ“ کے سننے سنانے کا رواج چل پڑا ہے، اس بارے میں محقق علماء کی رائے یہ ہے کہ نظمیں اشعار ہی کی طرح ہیں، لہذا اگر نظموں میں مضمون صحیح و سلیم بیان ہوا ہو تو نظم صحیح ہے ورنہ غلط۔ بنیادی طور پر نظموں میں بذات خود خرابی نہ ہو تو اسے ممنوع نہیں قرار دیا جاسکتا، یعنی ان کا سننا سنانا مباح ہے لیکن ان میں چند شرطیں ملحوظ رکھی جائیں:

① یہ نظمیں غلو و افراط سے خالی ہوں۔

② سننے سنانے والے اسے اپنی عادت مستمرہ نہ بنائیں کہ قرآن اور وعظ و نصیحت سے زیادہ اسے ہی سنتے رہیں۔

③ گانوں کے طرز پر نہ ہوں اور نہ ہی فاسق و فاجر لوگوں کی آوازوں میں یا ان کے انداز میں ہوں۔

④ آلات سرود و موسیقی کا استعمال اس میں نہ ہو۔ اور نہ ہی ساؤنڈ سسٹم کو اس طرز پر استعمال کیا گیا ہو کہ بعینہ دف طبلہ کی طرح آوازیں اس میں سے نکلیں یا وہ آلات موسیقی کے مشابہ ہو جائے۔

⑤ مردوں کے لیے یہ کلام عورتوں کی آواز میں نہ ہو۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی فتنہ انگیز مردانہ آواز و انداز میں کوئی کلام نہ ہو۔

⑥ یہ نظمیں آواز کی اس فتنہ انگیزی سے بھی خالی ہوں جس کی وجہ سے توجہ ساری آواز کی طرف جائے اور مضمون و معنی کی طرف دھیان نہ جاسکے۔ ②

① صحیح مسلم، حدیث: 1373۔ ② تفصیل کے لیے دیکھیے فتاویٰ اسلامیہ: 4/533، و تحریم»

نعت گوئی بڑا نازک فن ہے۔ بعض نے اسے تلوار کی دھار قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نعت میں تھوڑا سا بھی غلو ہوگا تو اس کے ڈانڈے الوہیت سے جا ملیں گے جو شاعر کے خرمین ایمان کو جلا کر خاک اور اس کی آخرت کو برباد کر دیں گے۔ اس لیے نعت کہنے اور سننے کے لیے ان آداب کا التزام شرط لازم کی حیثیت رکھتا ہے جن کی جناب رسالت مآب ﷺ نے تاکید فرمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر صحیح طور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

عبدالولی

ریسرچ سکالر: دارالسلام، لاہور

اگست 2008ء

«آلات الطرب للالبانی، ص: 181، و مجموع الفتاوی: 565/11، و مجموع فتاوی الشیخ ابن

باز: 437/3.

نعت گوئی

نعت کی تعریف

نعت عربی کا لفظ ہے جس کا مادہ ن، ع، ت ہے۔ یہ لفظ عام طور پر وصف اور بیان کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ نعت کے لغوی معنی صفت، وصف، جوہر، تعریف، خاصیت، گُن اور خوبی کے ہیں۔ خصوصاً جب کسی چیز کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا جائے تو اس وقت نعت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نعت کا لفظ ہر اس انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جو نہایت خوب رو، نہایت عمدہ، حسین و جمیل، معزز اور سبقت لے جانے والا ہو لیکن اصطلاحاً نبی ﷺ کے اوصاف بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں اور نعت کہنے والے کو ”ناعت“ کہتے ہیں۔ عربی لغت کے مطالعہ سے لفظ ”نعت“ کے مفہوم کے بارے میں جو نمایاں تاثرات ابھرتے ہیں، وہ اس لفظ کو دوسرے ہم معنی الفاظ، مثلاً: وصف، صفت، تعریف اور منقبت وغیرہ سے منفرد اور ممتاز ٹھہراتے ہیں۔

یہ لفظ اوصافِ حمیدہ، اخلاقِ حسنہ اور صفاتِ محمودہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی شخص کے محض سرسری اوصاف بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، البتہ نعت کا لفظ اصطلاحاً رسول اللہ ﷺ کے محامد و محاسن اور حسن و جمال کے بیان کے لیے مخصوص ہے۔ احادیث میں بھی ”نعت“ کا لفظ واضح طور پر پیغمبر اسلام ﷺ کی تعریف و توصیف میں

مستعمل نظر آتا ہے، مثلاً: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی بیہتی کی روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کا باپ سرہانے بیٹھا ”تورات“ پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ”اے یہودی! «هَلْ تَجِدُ فِي التَّوْرَةِ نَعْتِي؟» (کیا تم تورات میں میری نعت کو پاتے ہو؟) اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا ”نہیں۔“ لڑکے نے فوراً سچ بولا: «بَلَىٰ وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَجِدُ لَكَ فِي التَّوْرَةِ نَعْتَكَ» (ہاں! اللہ کی قسم! اے اللہ کے رسول! ہم تورات میں آپ کی نعت (تعریف و توصیف) پاتے ہیں۔^① ثابت ہوا کہ خود پیغمبر اسلام نے نعت کا لفظ اپنی تعریف کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سنن دارمی میں روایت ملتی ہے: «كَيْفَ تَجِدُ نَعْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوْرَةِ»^② نیز عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو زبان تک پہنچتے پہنچتے یہ لفظ ایک خاص مفہوم سے وابستہ ہو گیا، یعنی ایسے اشعار (بلکہ تحریریں بھی) جن میں پیغمبر اسلام کی تعریف و توصیف ہو، انھیں ”نعت“ کہا جاتا ہے۔

نعت کی تاریخ

اس امر کا بیان ہو چکا کہ نعت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں سب سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے استعمال کیا، تاہم احادیث اور سیرت سے یہ بھی سراغ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا۔ اس خیال کا مرجع شاکل ترمذی کی وہ حدیث ہے جو ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے:

«مَنْ رَأَاهُ بِدَيْهَةٍ هَابَةٍ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ. يَقُولُ نَاعْتُهُ: لَمْ أَرَّ

① البداية والنهاية : 171/6 ، ودلائل النبوة للبيهقي : 272/6 . ② سنن الدارمي ، مقدمة ،

قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ»

”جو آپ ﷺ کو پہلی دفعہ دیکھتا ہے، اس پر آپ ﷺ کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور آپ ﷺ سے جس کے تعلقات بن جائیں، وہ آپ ﷺ سے محبت کرتا ہے اور آپ ﷺ کا وصف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ ﷺ سے پہلے نہ آپ ﷺ کے بعد آپ جیسا کوئی دیکھا ہے۔“^①

اس حدیث میں لفظ «نَاعَتْ» کے استعمال سے بعض نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلامی ادب میں اس معنی میں اس لفظ کا استعمال پہلی دفعہ کیا گیا ہے، یہ مفہوم اگرچہ مرجوح ہے۔ تاہم بعثت سے پہلے بھی آپ ﷺ کی تعریف و توصیف میں کسی نے بخل سے کام نہیں لیا۔ اپنے اور بیگانے سب آپ ﷺ کے مداح تھے۔ درود و سلام کی فرضیت نے اس بادۂ طہور کو دو آتشہ کر دیا۔ خطیبوں کی تقریریں، حدی خوانوں کی تائیں اور شاعروں کے ترانے حمد کے ساتھ نعت النبی (ﷺ) کا بھی احاطہ کرنے لگے۔ نبی ﷺ کی حیات ہی میں حضرت کعب بن زہیر، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اپنی اپنی قوت کلام کے جوہر دکھانے شروع کر دیے تھے اور نعت کا بیش بہا خزانہ جمع ہو گیا تھا، البتہ اگر عربی، فارسی اور اردو میں موجود نعتیہ کلام کا بغور مطالعہ کیا جائے تو نعت کی تعریف و تاریخ کی عظمت اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔

عربی زبان میں نعت کا آغاز یوں ہوا کہ کفار مکہ پیغمبر اسلام ﷺ کو ”محمد ﷺ“ کے بجائے ”مذمم“ کہتے تھے اور آپ ﷺ کی ہجو کرتے تھے۔ «نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ» چنانچہ گستاخی رسول کے جواب میں مسلمان شاعروں نے مؤثر طور پر نبی ﷺ کا

① جامع الترمذی، حدیث: 3638.

دفاع کیا اور آپ ﷺ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے۔ نعت نگاری اسی لسانی جہاد کی پیداوار ہے۔ دربار رسالت سے وابستہ شاعروں نے نبی اکرم ﷺ کے حسب و نسب، کردار و صفات، توصیف و ستائش، شجاعت و سخاوت، دیانت و امانت، صداقت و عدالت، جو دوسخا، فضل و عطا، علم و حلم، نجابت و شرافت، اخوت و محبت، بخشش و عنایت، رحمت و شفاعت، محبت و شفقت، جمال ظاہری، حسن باطنی اور دوسرے پیغمبروں کے مقابل آپ ﷺ کی فضیلت بیان فرمائی۔ مضامین نعت میں آپ ﷺ کے ایفائے عہد، عیادت و تعزیت کے طریق، انسانی ہمدردی اور غم خواری، مہمان نوازی، دشمنوں سے حسن سلوک، عفو و درگزر، حسن معاملات، وسعت قلبی و عالی ظرفی، ایثار و احسان، رفتار و گفتار اور مجلسی آداب کا بیان بھی ہے۔ نعت گو شعراء نے ان موضوعات کو تمام تر جزئیات کے ساتھ انتہائی احترام اور شیفٹگی سے جزو نعت بنایا ہے۔ نبی ﷺ کی وفات کے بعد جب اسلام کا سورج عرب سے باہر جلوہ لگن ہوا تو اس سے بے شمار ممالک نور اسلام سے منور ہو گئے۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ نبی ﷺ کی محبت و عقیدت بھی دلوں کو زندہ کرتی گئی اور ہر زبان کے شاعروں اور ادیبوں نے محبت آمیز خطبے اور دلائل و نعتیہ نغمے ایجاد کیے۔ اس طرح نعت رسول ﷺ جو بے جو، دریا بہ دریا اور یم بہ یم بساط عالم پر چھا گئی۔ بعد ازاں زمان و مکاں کی بدلتی ہوئی صورت حال میں جب آپ ﷺ کی سیرت مبارکہ کے نئے نئے پہلو ظاہر ہوئے تو آپ ﷺ کے حوالے سے شعبہ ہائے زندگی کے تمام تر موضوعات شامل نعت ہو گئے جن کی بوقلمونی اور رنگارنگی دور جدید کی نعتوں میں باسانی دیکھی جاسکتی ہے، یعنی نبی ﷺ کی مدح و توصیف کے علاوہ آپ ﷺ کی ذات، صفات، تعلیمات اور قومی و ملی مسائل کے اذکار کو ایک قرینے اور سلیقے سے اپنے اندر سمو لیا۔

عرب شعراء کے تتبع میں دیگر زبانوں خصوصاً فارسی میں بہت زیادہ نعتیہ قصائد اور

نعتیں کہی گئیں۔ اس سلسلے میں ہمیں عطار، رومی، نظامی، جاتی، خسرو، فیضی، سعدی، عرقی، قدسی، قاسمی اور دیگر بے شمار شعراء نظر آتے ہیں جن کے نعتیہ کلام میں محبت رسول ﷺ کے سمندر موجزن ہیں۔ انھی سمندروں سے نعت حبیب کبریٰ ﷺ کے بادل اٹھے اور ہماری اردو شاعری کو سیراب کرتے چلے گئے۔ دکن سے اردو شاعری کی موجیں شمالی ہند کی جانب بڑھیں تو دیگر اصناف سخن کے ساتھ نعت و منقبت کے دھارے بھی گلستانِ ادبِ اردو میں موجیں مارنے لگے۔ ولی دکنی سے لے کر امیر مینائی تک اردو شعراء کی ایک کھپ ہمیں نعت سرائی کرتی نظر آتی ہے اور پھر حالی سے ہوتی ہوئی یہ روایت ظفر علی خان تک قوت و توانائی کا ایک عظیم مینار بن کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ اقبال کے ہاں نعت آفاقی منازل تک صعود کر گئی اور پھر اس کی روشنی کچھ اس طرح پھیلی کہ قیام پاکستان کے بعد نعت گوئی ہر مسلمان شاعر کا جزو ایمان بن گئی۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی شاعر ہوگا جس نے نعت نہ کہی ہوگی۔ اور اپنے علم و عرفان کی پوری صلاحیتیں عقیدت اور محبت کے گل ہائے رنگارنگ کے گلدستے سجانے میں صرف نہ کی ہوں گی۔

موضوعات نعت

آج کی نعت اپنے مرکزی موضوع، یعنی مدح رسول سے پھیل کر کائنات بھر کے مسائل کو محیط نظر آتی ہے۔ جوں جوں زمانہ ترقی کر رہا ہے اور نئے نئے سائنسی انکشافات ہو رہے ہیں، تو توں نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات کے اثرات انسانی تہذیب و معاشرت اور تاریخ و سیاست پر نمودار ہو رہے ہیں۔

عصر حاضر میں انسانی مساوات، مواخات اور آفاقی تصورات کے جو چرچے ہو رہے ہیں اور انسانی ترقی جو منزلیں طے کرتی نظر آرہی ہے، اس کے پس منظر میں آپ ﷺ

ہی کی اعلیٰ شخصیت اور روشن تعلیمات کا فرما ہیں۔ آپ ﷺ کے پیغام نے انسانی زندگی کی ثقافت و مدنیت، معاشرت و سیاست، تاریخ و تہذیب پر جو صحت مند، روح پرور اور خوشگوار اثرات ڈالے ہیں، وہ سب نعت کا موضوع بن رہے ہیں۔ انسانی آفاقی تصورات کے حوالے سے عصر حاضر کی نعتوں میں آپ ﷺ کا ذکر محسن انسانیت کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ نیز آپ ﷺ سے والہانہ محبت کے سبب نعت گو شعراء نے آپ ﷺ کے نعلین، لعاب، پسینہ اور نقش پا کو بھی نعت کا موضوع بنایا ہے۔ (نعتیہ کلام میں) مدینہ کی گلیوں، کوچہ و بازار، خاک راہ، سب در اقدس، روضہ اقدس کی سبز جالیاں، گنبد خضرا، روضہ رسول اور مسجد نبوی کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ تمنائے زیارت، خواب میں دیدار نبی کی آرزو، مدینہ میں دفن ہونے کی خواہش بھی نعت کے موضوعات میں شامل ہے۔

شاعر کا طبعی رجحان، عقائد، ذہنی افتاد اور اس عہد کے شعری رویوں اور میلانات کے اثرات بھی موضوعات نعت پر نمایاں نظر آتے ہیں، مثلاً: ملت اسلامیہ کے عہد ابتلا کی نعتوں میں نبی ﷺ کی رحمت کا ذکر، فتنہ قادیانیت کے ایام میں آپ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر، قومی جنگوں کے زمانے کی نعتوں میں آپ ﷺ کی شجاعت اور جذبہ جہاد سے متعلق فرمودات اور آپ ﷺ کے غزوات کے حوالے بکثرت نظر آتے ہیں۔ شاعروں نے اپنے اپنے عقائد کے مطابق کہیں آپ کے سراپا مبارک اور کہیں خصائل و اخلاق کا بیان کیا ہے۔ کہیں آپ کے معجزات کا بیان غالب ہے تو کہیں رسالت کا، اس طرح کہیں آپ کی سیرت و سوانح تو کہیں آپ کے اسماء و صفات کو نظم کرنے کا شوق غالب ہے۔

نعت کی اہمیت

نعتیہ کلام کی معنوی قدر و قیمت کا دار و مدار اس کے نفس مضمون پر ہے۔ اگر اس کا مقصد ذات رسالت مآب کی حقیقی عظمت کو واضح کرنا اور آقائے دو جہاں ﷺ کی بعثت

کی نوع انسانی کے لیے اہمیت نمایاں کرنا ہو تو وہ کلام صحیح طور پر نعت کہلانے کا مستحق ہے، چنانچہ نعت نہایت مشکل صنف سخن ہے۔ نعت کی اس نزاکت کا احساس ان شعرائے کرام کو ہے جو اس کے جملہ تقاضوں سے بخوبی واقف ہیں، پس مولوی احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں:

”حقیقتاً نعت شریف لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ اگر شاعر حد سے بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے۔“^①

عبدالکریم ثمر کا کہنا ہے:

”سرکارِ دو عالم ﷺ کی شانِ اقدس میں ذرا سی بے احتیاطی اور ادنیٰ سی لغزش خیال والفاظِ ایمان و عمل کو عارت کر دیتی ہے۔“^②

مجید امجد رقمطراز ہیں:

”جناب رسالت مآب ﷺ کی تعریف میں ذرا سی لغزش نعت کو حدودِ کفر میں داخل کر سکتی ہے۔ ذرا سی کوتاہی مدح کو قدح میں بدل سکتی ہے اور ذرا سا شاعرانہ غلو ”ضلالت“ کے زمرے میں آسکتا ہے۔“^③

البتہ ”حمد“ میں جتنا چاہے، بڑھا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کوئی حد نہیں ہے بلکہ وہ احاطہ تحریر ہی میں نہیں آسکتی۔ اسی بنا پر رسول اکرم ﷺ اللہ جل جلالہ کی جناب میں خود عرض کیا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ! لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِيكَ»

”اے اللہ! ہم تیری حمد و ثنا کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ہے

① الملقوفات، حصہ دوم۔ ② شاخِ سدرہ۔ ③ نقوش ”رسول نمبر“۔

جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔“^①

اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ نے اپنی حمد و ثنا کی عظمت یوں بیان فرمائی ہے:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝﴾

”(اے نبی!) کہہ دیجیے: اگر میرے رب کی صفات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی صفات ختم نہ ہوں، البتہ سمندر ختم ہو جائیں اگرچہ اتنے ہی مزید سمندر آ شامل ہوں۔“^②

نیز فرمایا:

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُأ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفَذْتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝﴾

”اور اگر بے شک جو بھی زمین میں ہیں درختوں سے (وہ) قلمیں ہو جائیں اور سمندر (سیاہی) اس (سیاہی) کو زیادہ کریں اس کے بعد سات سمندر (تو بھی) نہ ختم ہوں اللہ کے کلمات بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔“^③

لہذا یہ امر مسلم ہے کہ حمد و نعت کے مابین ایک واضح فرق ہے۔ حمد، معبود کی ثنا ہے اور نعت، عبد کی منقبت۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی تعلیم مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ ان دو ماخذوں سے باہر کی تعلیمات پر اپنے دینی عقائد کی بنیاد رکھے اور کسی دوسری قوم کی تقلید یا تقابل میں قال اللہ و قال الرسول سے تجاوز کرے چونکہ شاعری میں جذبات و تخیلات کی جولانیاں آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں، اس لیے اس کی پیش بندی کے طور پر قرآن نے

① صحیح مسلم، حدیث: 222، و سنن أبي داود، حدیث: 1428، و سنن النسائي، حدیث: 1748. ② الكهف: 18، 109. ③ لقمان: 31، 27.

شاعری کی مذمت کی ہے۔ یہ مذمت گودور جاہلی کی شاعری کے بارے میں ہے مگر اپنے
عموم کی وجہ سے اس نے مسلمان شاعروں کے لیے ابلاغ کا راستہ متعین کر دیا۔ جب یہ
ارشاد ہوا:

﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾

تو ساتھ ہی مومن شاعروں کو یوں مستثنیٰ کر دیا۔

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ
مَا ظَلَمُوا﴾^①

گویا مسلمان شاعروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کے اندر
رہتے ہوئے شاعری کریں اور بے جا غلو سے پرہیز کریں، نیز اپنے تو سن فکر کو بے لگام
نہ ہونے دیں بقول عُرَی:

عُرَی مشابہا میں رہ نعت است نہ صحرا است

آہستہ کہ رہ بروم تیغ است قلم را

”اے عُرَی! اتنی تیزی نہ دکھا! یہ نعت کا راستہ ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ آنکھیں

بند کر کے دوڑتا چلا جائے گا۔ یہ راستہ بہت کٹھن ہے اور اس کی کیفیت تلوار کی

دھار پر چلنے کا نام ہے۔“

نعت کی حقیقت

قرآن مجید اپنے خاص صوتی آہنگ کے باوجود شاعری سے بالا اور منزہ ہے اور اسے
مخلوق کے کلام پر وہی فضیلت ہے جو خود خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کائنات پر

① الشعر آ، 26: 227.

حاصل ہے۔^① اور جس کے بارے میں پروفیسر اقبال جاوید سخن طراز ہیں:

”میں بعد تو بہ واستغفار لکھتا ہوں کہ قرآن مجید میں ترنم کا جو انداز، آہنگ کی جو کیفیت اور دل نشینی کی جو خصوصیت ہے، اسے ہم شعری جمال و کمال کے جملہ محاسن کے باوجود شعر کا نام نہیں دے سکتے اور قرآن نے شعراء کی تکذیب بھی غالباً اسی لیے کی کہ اس دور کے لوگ نبی کریم ﷺ کو شاعر اور قرآن کو شعر کہنے لگ گئے تھے۔ گویا قرآن اپنی تمام تر ترنم ریزیوں کے باوجود شعر نہیں ہے۔“^②

بعض حضرات اس کلام الہی (قرآن مجید) سے پیغمبر اسلام ﷺ کی نعت کا استنباط کرتے ہیں۔ بقول مظفر وارثی:

پڑھ کے قرآنِ خدا میں نے مظفر سیکھا
مالک و سرورِ کونین کی مدحت کرنا

اور یہ:

محمدِ عربی کی لغات لکھنی ہے
اتار دو مجھے قرآن میں، نعت لکھنی ہے

لہذا آئیے! اسی قرآن میں غوطہ زن ہو کر حقیقی نعت کے گوہر ہائے نایاب تلاش کریں
جیسا کہ کہا گیا ہے:

نعت گو ہے فقط وہی عابد
جس نے قرآن سے اکتساب کیا

قرآن کی گوہر افشانیوں سے مستفیض و مستنیر ہونے کے لیے انبیاء ﷺ کے تذکروں

① جامع الترمذی، حدیث: 2926.

② ”نعت کہیے! مگر احتیاط کے ساتھ“ از اقبال جاوید۔

سے آغاز کرتے ہیں جن کا ذکر خیر اصطلاحاً تو نعت نہیں ہے لیکن ہے اسی قبیل کی
شے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^①

ہماری سمت سے بھیجے ہوئے یہ سارے پیغمبر
فضیلت ہم نے ان میں بعض کو دی بعض کے اوپر^②

① البقرة:253

② منظوم ترجمہ قرآن از سیما کبر آبادی۔

حضرت آدم علیہ السلام

قرآن عزیز میں انبیاء علیہم السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابوالبشر آدم علیہ السلام کا ہے جن کا اسم گرامی پچیس مرتبہ آیات قرآنی میں آیا ہے جو اسلوب بیان، طرز ادا اور لطیف پیرائے کے اعتبار سے مختلف نظر آتا ہے لیکن مقصد ایک ہی حقیقت، یعنی عظمت و موعظت ہے۔ واقعہ کا تذکرہ انتہائی تفاخر و تفضل کے ساتھ:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

”میں (آدم علیہ السلام کو) روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔“^①

تب باری تعالیٰ نے مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہونے والی برگزیدہ شخصیت کا ایک خاص وصف و شرف بیان کیا:

﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾

”قدرت ”کُن“ کے بجائے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا۔“^②

﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾

”اپنی (خاص مخلوق) روح کا حامل۔“^③

گویا عظمت آدم علیہ السلام کا اعلان کرتے ہوئے ان کی تخلیق و تجسیم کو ”حسن تقویم“ قرار دیا اور انھیں تمام جن و ملک، نیز پوری کائنات کے مقابل تعظیم و تکریم کا مستحق قرار دیا اور علم اشیاء سے نوازا۔ تب فرشتوں کو تعظیمی سجدہ کا حکم یوں ہوا:

① البقرة: 30. ② ص 38: 75. ③ الحجر 15: 29.

﴿قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾

”فرشتوں سے کہا ہم نے کہ جھک جاؤ سوئے آدم“^①

فرشتوں نے خلیفہ بنانے پر کہا: ”فساد کرنے اور خون بہانے والے کو آخر کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟“

﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾

ہم در آنحالیکہ ہم تسبیح اور تحمید کرتے ہیں

تری پاکی بیاں کرتے ہیں ہم ”تسبیح کرتے ہیں“^②

تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب اس طرح دیا کہ انھیں خود بخود آدم علیہ السلام کی برتری اور حکمت الہی کی بلندی و رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑا بلکہ اپنی در ماندگی اور عجز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا:

﴿إِنِّي أَعَلَّمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾

ہم کہا اللہ نے مجھ کو بخوبی ہے خبر اس کی
نہیں حاصل تمہیں جس سے ”کسی عنوان“ آگاہی
اور اس نے سارے اسماء کر دیے تعلیم آدم کو

پھر اس نے سب فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

﴿فَقَالَ أَنبِيُّنَا يَا سَيِّئَاتُ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا
إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ○ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○﴾

ہم اگر سچے ہو تو بتلاؤ مجھ کو نام اشیاء کے

① البقرة: 2:34. ② البقرة: 2:30.

فرشتوں نے گزارش کی کہ ”ہاں! تو برگزیدہ ہے
ہمیں تو علم بس اتنا ہے جتنا تو نے بخشا ہے
توئی ہے اے خدا، بس علم والا صاحبِ حکمت ①

اب عنایات و الطاف میں مزید اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی طبیعت و فطرت کسی
مونس و ہمد کی جو یا نظر آئی تو ان کی زندگی میں راحت و سکون کے لیے حضرت حواء علیہا السلام کو
پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات کو پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب
محسوس کیا۔ مستزاد یہ کہ دخول جنت کی نعمت حاصل ہوگئی:

کہا یہ ہم نے آدم سے رہو گلزارِ جنت میں
تم اپنی مونسہ یعنی کہ حوا کی معیت میں
اور اس کی نعمتیں تم دونوں کھاؤ سیر ہو ہو کر
طبیعت ہو تمھاری جس طرف بھی اور جس جا پر
مگر ہاں! اس شجر کے پاس بھی زہار مت جانا
مبادا ظالموں کے ساتھ تم ہو جاؤ وابستہ
پھر ان دونوں کے دل میں وسوسہ شیطان نے ڈالا
تاکہ اک دوسرے پر فاش کردے ستر ہی ان کا

یوں آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان (بھول چوک)
نے ظہور کیا مگر آدم علیہ السلام آخر مقبول بارگاہِ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں
کیا اور غلطی کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی سعی نامشکور نہ کی بلکہ ندامت و
شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن ترمد و سرکشی سے نہیں بلکہ برہنہ

بشریت بھول چوک اس لغزش کا باعث ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عفو و درگزر کی درخواست کی۔

اور اللہ تعالیٰ جس نے رحمت کے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور محض ایک حصہ تمام مخلوق میں تقسیم کیا ہے! اس کی شان غفاری کی بے پایاں گہرائی و گیرائی اور وسعت و کشادگی دیکھیے کہ خود ہی آدم علیہ السلام کے احساس ندامت پہ انہیں کلمات توبہ: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ القا کیے اور خود ہی کمال مہربانی سے ان کی توبہ قبول فرمائی۔^①

① الأعراف: 23:7.

حضرت نوح علیہ السلام

آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی استحسان سے ہوتا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَالْعِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝﴾

خدا نے واقعی آدم کو اور خود نوح ذی شاں کو

بنایا برگزیدہ جملہ موجودات عالم پر^①

حضرت نوح علیہ السلام اولوالعزم پیغمبروں میں سے تھے، چنانچہ قرآن مجید نے صراحت

کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔

قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا نہایت صراحت سے ذکر ہے:

رسالت کی فضیلت دے کے بھیجا نوح کو ہم نے

خود ان کی قوم کی جانب تو ان سے وہ یہ کہتے تھے

کہ اے لوگو! کرو تم بندگی اس اپنے مولا کی

کہ جس کے ماسوا معبود تم سب کا نہیں کوئی

اس کے جواب میں قوم نے کہا:

کہا ”اے نوح! کافی کر چکے تکرار تم ہم سے

بہت کچھ طول کھینچا ہم سے اس تکرار میں تم نے

تو بس اس بحث کو تم چھوڑ کر فی الفور لے آؤ! ہمارے سامنے وہ شے کہ جس سے تم ڈراتے ہو کہا یہ نوح نے ان سے کہ اس میں شک نہیں کوئی کہ مولا جلد دکھلائے گا تم لوگوں کو شکل اس کی

جب اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں قریب آگیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے متبعین کو کشتی میں سوار کر لیا۔ لیکن ان کا بیٹا نافرمانوں کے ساتھ ہولیا۔ نوح علیہ السلام نے شفقتِ پدری میں اسے پکارا لیکن وہ ہدایت کی طرف نہ پلٹا، پھر نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہوئے:

پکارا اپنے رب کو نوح نے اور عرض فرمایا
مرے رب! میرا بیٹا بھی تو میری آل میں سے تھا
کہا اللہ نے اے نوح سن لو بات ہے اتنی
نہیں تھا وہ تمھاری آل میں داخل سرے سے ہی
کہ تھے اس کے عمل سارے کے سارے غیر شائستہ
لہذا مجھ سے آئندہ نہ کرنا تم سوال ایسا

اس مرحلے پر جو ہی نوح علیہ السلام معافی کے خواستگار ہوئے تو رحمتِ باری تعالیٰ نے انھیں اپنے جَلُو میں لے لیا اور نویدِ قبولیت یوں سنائی:

یہ فرمایا گیا اے نوح! اترو اب سفینے سے
ہماری سمت سے وہ سب سلام اور برکتیں لے کے

حضرت ہود علیہ السلام

قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ سات جگہ ہے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی معزز ترین شاخ ”خلود“ کے ایک فرد تھے، سرخ و سفید رنگ اور وجیہہ تھے۔^① جو شخص ان کا کردار قرآنی آیات میں پڑھتا ہے اُس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تصور ابھرتا ہے جو وقار اور متانت کا مجسمہ ہے۔ شرافت و نجات چہرے سے عیاں ہے۔ قوم کی درستی، تسخرو استہزا کا جواب صبر و ضبط سے دیتا ہے۔ اذیت رسانی اور ذہنی کوفت کے باوجود قوم کی بھلائی کا خواہاں نظر آتا ہے۔

قوم کو اس نا صح مشفق کی پند و موعظت شاق گزری اور وہ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے کہ ان کے الہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی نہیں ہوں گے۔ ان کے نزدیک ہود (علیہ السلام) کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین و تحقیر تھی جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلا یا:

بہ سوئے عاد بھیجا ان کے بھائی ہود کو ہم نے
انہوں نے دعوت اپنی قوم کو دی اس طریقے سے
کہ اے لوگو! کرو تم بندگی اس ذاتِ باری کی
نہیں معبود تم لوگوں کا جس کے ماسوا کوئی

حضرت صالح علیہ السلام

قرآن حکیم میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام آٹھ جگہ آیا ہے۔
 حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو ”ثمود“ کہتے تھے۔ قوم ثمود کے
 افراد اپنے پیشروؤں کی طرح الہ واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطلہ کے بھی پرستار
 تھے اور یوں صریح شرک میں مبتلا تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح کے لیے ان ہی کے قبیلے
 میں سے ایک نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ انھیں راہ
 راست پر لائیں، انھیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے وہ صبح وشام فائدہ اٹھاتے تھے اور
 ان پر واضح کریں کہ اللہ واحد ولا شریک ہے اور کائنات کی ہر شے اللہ کی توحید اور یکتائی
 پر دلیل ہے، نیز ان کی اس غلط فہمی کو دور کریں کہ ہر سامان عیش خوشنودی الہی کا ثمرہ ہوتا
 ہے کیونکہ قوم صالح (علیہ السلام) کا خیال تھا کہ اگر ہم باطل پرست ہوتے، اللہ کے صحیح مذہب
 کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے تو آج ہمیں دھن دولت،
 بلند و بالا عالی شان محلات اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی جبکہ صالح علیہ السلام اور
 ان کے پیروکار تنگ حالی اور غربت سے دوچار تھے۔ یہ شیطان اور نفس کا دھوکا ہے کہ
 انسان خوش عیشی، رفاہیت اور دنیوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ جس قوم یا فرد
 کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سائے میں ہے۔
 بعض دفعہ زیادہ رفاہیت و خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب و ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت

ہوتی ہے۔

چنانچہ جب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوتِ توحید کو قبول کرنے سے انکار کیا تو فرمایا گیا:

کیا تھا کفر بے شک اپنے رب سے قومِ صالح نے
سنو! رکھے گئے وہ دُور یکسر رحمتِ حق سے
اور ان سب ظالموں کو آ دبایا ایک نعرے نے
وہ یوں اپنے گھروں میں صبح دم پائے گئے اوندھے
کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں مسکن پذیر ان میں

حضرت ابراہیم علیہ السلام

قرآن کریم کا پیغام رشد و ہدایت اور ملت ابراہیمی کا پیغام ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت شان کے پیش نظر جو انبیاء و رسل میں انھیں حاصل ہے، قرآن مجید نے ان کا تذکرہ مختلف اسلوب سے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے مؤحد تھے، اس لیے فرمایا گیا:

حقیقت میں تھے ابراہیم اک ذی مرتبہ رہبر
 مطیع حکم رب، آئینہ وحدانیت یکسر
 نہیں تھی مشرکوں کے ساتھ نسبت ہی کوئی ان کو
 خدا کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے وہ تو
 اللہ پاک نے ان کو کیا تھا برگزیدہ بھی
 انھیں توفیق بھی بخشی تھی اس نے سیدھے رستے کی

آپ علیہ السلام کی قوم بت پرستی اور ستارہ پرستی کا شکار تھی جس کا عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات، ان کا رزق، نفع و نقصان، خشک سالی، قحط سالی اور فتح و شکست غرض ہر چیز ستاروں اور سیاروں کی حرکات کی تاثیر سے ہوتی ہے، لہذا قسمت کے ستاروں کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقل پر پڑے ہوئے پردوں کو چاک کرنے کے لیے ان کے دماغوں کے مناسب حال ایک منطقی طریقہ اور دلچسپ

پیرایہ بیان اختیار کیا۔^①

اسی نفسیاتی حربے اور معاملے کا بیان قرآن مجید کی آیات میں یوں ہے:

تو جب ان پر تسلط ہو گیا تاریکی شب کا انھوں نے اک ستارہ آسمان پر ضو لگن دیکھا وہ فرمانے لگے کیا یہ ستارہ ہی مرا رب ہے! مگر جس وقت وہ گم ہو گیا زیرِ افق جا کے کہا میں واسطہ رکھتا نہیں گم ہونے والوں سے پھر اس کے بعد جب مہتاب کو پرتو فشاں دیکھا گماں گزرا انھیں اس کا کہ شاید رب ہے یہ میرا مگر جس وقت وہ بھی ہو گیا نظروں سے پوشیدہ کہا مجھ کو ہدایت گر نہ فرماتا مرا مولا تو آجاتا میں خود بھٹکے ہوئے لوگوں کے زمرے میں پھر آخر کار دیکھا جبکہ سورج کو درخشندہ گماں گزرا انھیں اس کا کہ شاید رب ہے یہ میرا کہ یہ تو پیشتر کی دونوں چیزوں سے بڑا بھی ہے مگر جس وقت وہ بھی چھپ گیا زیرِ افق جا کے کہا: ”اے قوم! میں بیزار ہوں بے شبہ اس شے سے جسے تم لوگ اپنے شرک کا سماں بناتے ہو

یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف ان کے سفلی معبودانِ باطلہ کی حقیقت واضح کاف

① قصص القرآن از حفظ الرحمن، ص: 120.

کر کے راہِ حق کی طرف دعوت دی بلکہ ستاروں اور سیاروں کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ تمہارا یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ یہ ستارے ① تمہاری قسمت کو بنانے یا بگاڑنے پر قادر ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام نے ذاتِ واحد کے بھروسے پر اپنی قوم کے سامنے پیغامِ حق یوں سنایا:

یہ فرمایا کہ کیا تم لوگ کرتے ہو پرستاری
خدا کو چھوڑ کر اس قسم کی ناکارہ چیزوں کی
کہ تم کو کوئی نفع و ضرر پہنچا ہی نہیں سکتیں
کہا اس وقت ابراہیم نے ان سے کہ اے لوگو!
بھلا کیا پوجتے ہو اپنی ہی مصنوعہ چیزوں کو
درآئحالیہ تم کو بھی تمہاری صنعتوں کو بھی
کیا ہے خلقِ ہر آئینہ ② ربّ دو جہاں نے ہی
میں تم سب سے کنارہ کرتا ہوں بس آج کے دن سے
اور ان سے بھی جنھیں تم پوجتے ہو ماسوا رب کے

نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ و دعوت کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت، ملوکیت اور الوہیت سے بھی سب رعایا کو برگشتہ کر دے گا۔

نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔

① جس طرح آج کل لوگ برجِ حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت کے ذریعے قسمت کا حال جاننے کا شرکیہ عمل کرتے ہیں۔ ② ہر آئینہ بے شک

جب اس کے سامنے رکھی یہ ابراہیم نے حجت کہ میرا پالنے والا تو ہے وہ صاحبِ قدرت کہ جس کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت ہر شے کی کہا اس نے کہ مرگ و زیت پر قدرت ہے مجھ کو بھی یہ فرمایا پھر ابراہیم نے اس مردِ فاسق سے کہ میرا رب تو سورج کو عیاں کرتا ہے مشرق سے اگر قدرت ہے تو مغرب سے تو کر دے اسے ظاہر یہ سننا تھا کہ بس مبہوت ہو کر رہ گیا کافر

مگر وہ قبولِ حق سے منحرف ہی رہا اور اُس نے بادشاہ کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت کو جرم قرار دے کر ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ایسا زبردست سہارا حاصل تھا جو تمام نصرتوں کا ناصر ہے اور وہ تھا اللہ واحد کا سہارا جس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر اور عظیم المرتبت ہادی کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔

﴿سَلَّمَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيْمًا ۝ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝﴾^①

حضرت اسمعیل علیہ السلام

حضرت اسمعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام جو بڑھاپے تک بے اولاد تھے۔ ایک روز انھوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزندِ ارجمند کے لیے دعا کی:

﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ ﴾

دعا اس طرح ابراہیم نے مانگی کہ اے مولا!
مجھے فرزندِ صالح اپنی رحمت سے عطا فرما!

دعا قبول ہوئی اور انھیں ایک حلیم الطبع بیٹے کی خوش خبری دی گئی:

﴿ فَبَشِّرْنَاهُ بِعَلِيمٍ ۝ ﴾

”تو ہم نے ان کو اک بر دبار بیٹے کی بشارت دی۔“^①

مقربینِ بارگاہِ الہی کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جان نثاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے اور پیری کی تمنائوں کے مرکز، دن رات کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسمعیل علیہ السلام کو صرف حکمِ الہی کی تعمیل میں ایک بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑ دیا:

خدایا کرتا ہوں آباد میں اولاد کو اپنی
اسی وادی بے آب و گیاہ میں بے سہارا ہی

① الصَّفَّتْ 37: 101, 100.

کہ جو نزدیک ہی ہے آپ کے اس محترم گھر کے
خداوند! انھیں توفیق آپ اس امر کی دیجئے
کہ وہ رکھیں بڑا ہی اہتمام اپنی نمازوں کا

ایک قول کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں
رکھی گئی۔^① مگر ہزاروں سال کے حوادث سے اسے بے نشان کر دیا تھا، البتہ اب بھی وہ
ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ
میں اپنی اہلیہ اور بیٹے کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثنا میں حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کرو
تو انھوں نے اپنے لڑکے کی مدد سے کھودنا شروع کیا۔ جب سابق بنیادیں نظر آنے لگیں
تو انھی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی اور ساتھ ہی دعا کی:

اور ابراہیم نے جب اپنے رب سے عرض فرمایا
بنا دیجئے مقام امن آپ اس شہر کو مولا
خداوند! گزارش یہ بھی ہے دامن کشاں رکھیے
مجھے اور میرے بیٹوں کو ہمیشہ بت پرستی سے
بہت لوگ ان کے باعث ہو چکے ہیں نذر گمراہی

اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو ابلاغ حق کے لیے چن لیتا ہے ان کے قلوب و اذہان کو اپنے
نور سے اس درجہ روشن کر دیتا ہے کہ محبت الہی کے مقابلے میں کوئی چیز قابل اعتنا نہیں
رہتی، اس لیے ان میں شروع ہی سے یہ استعداد و دیعت ہوتی ہے کہ وہ عہد طفولیت
ہی سے اپنے ہم عصروں میں ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگتے ہیں اور راہ حق و صداقت میں

① فتح الباری: 481/6، تحت حدیث: 3365.

ابتلا و امتحان کو خوشی خوشی سہتے اور صبر و رضا کا اسوۂ حسنہ پیش کرتے ہیں۔ یہی مثال حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ہے کہ باپ کی عمر بھر کی دعاؤں کا ثمر، بڑھاپے کی امیدوں کا مرکز وحید اور والدین کا اکلوتا بیٹا جب عنقوانِ شباب کی دہلیز پر قدم رنجہ ہوا تو اسے ایک کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا:

تو وہ فرزندِ ابراہیم جب اس عمر کو پہنچا کہ وہ ہمراہ ان کے بے تکلف چلتا پھرتا تھا کہا ”دیکھا ہے اے نورِ نظر! یہ خواب میں میں نے کہ تم کو کر رہا ہوں ذبح میں حکمِ الہی سے لہذا غور کر لو اس پہ تم اچھے طریقے سے کہا: اے باپ جو کچھ حکم ہے اس پر عمل کیجے غرض جب کر لیا تسلیم حکمِ رب کو دونوں نے لٹایا اس غرض سے باپ نے بیٹے کو کروٹ سے ندا فرمائی یہ اس وقت ابراہیم کو ہم نے کہ بے شک تم نے دکھلایا ہے اپنا خواب سچ کر کے دیا کرتے ہیں بدلہ مخلصوں کو ہم تو ایسا ہی

حضرت اسحاق و یعقوب علیہما السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انھیں بشارت سنائی کہ تیرے ہاں پہلی بیوی کے بطن سے بھی ایک بیٹا ہوگا۔ اس کا نام اسحاق رکھنا اسی طرح اسحاق کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔

اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی ولادت بھی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کے طور پر ہوئی جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے مزید مہربانی یہ کی کہ نہ صرف بیٹے اور پوتے جیسے شہ شیریں سے نوازا بلکہ ان دونوں کو نبوت جیسی نعمت عظمیٰ بھی مرحمت فرمائی۔

کیے اخلق اور یعقوب ان کو مرحمت ہم نے
نوازا ہم نے ان دونوں کو اعزازِ نبوت سے
قرآن مجید میں ان پیغمبروں کی تعلیمات کا تذکرہ کچھ یوں ہے:

تو کیا اس وقت تھے موجود تم؟ جس وقت آیا تھا
جہانِ زیت سے یعقوب کو پیغامِ رحلت کا
وہ استفسار جس دم کر رہے تھے اپنے بیٹوں سے
کہ میرے بعد آخر تم کے معبود مانو گے؟
کہا: کرتے رہیں گے ہم اسی رب کی پرستاری

جو رب ہے آپ کا بھی آپ کے سب مورثوں کا بھی
برائیم اور اسمعیل اور اسحاق کا یعنی
وہ جس کی ذات ہے تنہا سزاوار پرستاری

حضرت یوسف علیہ السلام

قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا چھبیس مرتبہ ذکر کیا گیا ہے جن میں سے چوبیس جگہ صرف سورہ یوسف میں اور ایک ایک مرتبہ سورہ انعام اور سورہ مومن میں مذکور ہے۔^① انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنے پردادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام پر بھی قرآن حکیم کی ایک سورت نازل ہوئی، نیز یہ کہ وہ بھی اپنے والد، دادا اور پردادا کی طرح سن رُشد کو پہنچ کر اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر بنے اور ملت ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کی۔

اور ایامِ جوانی میں قدم یوسف نے جب رکھا
تو ہم نے ان کو حکمت اور علمِ باطنی بخشا

جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو حسن و خوبوئی کا کوئی پہلو نہ تھا جو ان میں موجود نہ ہو، چنانچہ عزیز مصر کی بیوی ”زلیخا“ دل پر قابو نہ رکھ سکی۔ یہ وقت یوسف علیہ السلام کے لیے سخت آزمائش کا تھا۔ قرآن کریم نے اسے کچھ یوں بیان کیا ہے:

وہ خاتون ان کو پھسلانے لگی اپنی اداؤں سے
کہ جس کے گھر میں وہ اتنے دنوں سے رہتے آئے تھے
کہا یوسف نے یوں اس سے ”خدا محفوظ فرمائے“

① قصص القرآن از حفظ الرحمن: 1/224.

ترا شوہر تو ہے میرا مُربیٰ ایک مدت سے
اسی نے اس قدر ناز و نعم سے مجھ کو پالا ہے
پنپ سکتا نہیں وہ جو خیانت کرنے والا ہے

مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادے کو
عملی شکل دینے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کرانے تک کی دھمکی دی مگر خانوادہ نبوت
کے چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب ہستی کے لیے بھلا کس طرح ممکن تھا کہ
عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے، چنانچہ اُس نے ناپاکی اور فحش پر قید و
بند کی صعوبتوں کو ترجیح دی۔

جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا عشق دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان
کی زندگی کا مقصد وحید وہی بن جاتا ہے اور اس کے دین کی دعوت و تبلیغ کا جذبہ ہر وقت
رگ و پے میں دوڑتا رہتا ہے، چنانچہ قید خانے کی سخت مصیبت کے وقت بھی اپنے
زندانی رفیقوں سے یوسف علیہ السلام کا سب سے پہلا کام اور کلام یہی تھا:

یقیناً چھوڑ دی ہے ملت اُن افراد کی میں نے
خدائے پاک کی ہستی پہ جو ایماں نہیں رکھتے
روش میں کر چکا ہوں اختیار ان اپنے آبا کی
براہیم اور اسحاق اور خود یعقوب کی یعنی
نہیں ہے یہ طریقہ تو ہمارے واسطے زیبا
کہ ٹھہرائیں کسی شے کو شریکِ ہستی مولا
مجھے اے میرے زندانی رفیقو! دو جواب اس کا
کئی معبود بہتر ہیں کسی کے یا وہ اک مولا؟

حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مقدس زندگی گزاری۔ بچپن، جوانی اور کہولت، زندگی کے تمام گوشے تقویٰ، عفت، صبر و استقامت، دیانت اور عشق الہی کے روشن مظہر بن گئے۔ عزیز مصر کی بیوی اور اس کی ہمنوا حسین مصری عورتوں کی ترغیبات کے باوجود ان کی مطلب براری نہ کرنے پر قید و بند کے مصائب تھے مگر ان تمام حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اعتماد اور ان کی دعاؤں اور التجاؤں کا مرکز صرف ایک ہستی اللہ تعالیٰ تھا۔ وہ نہ بادشاہ وقت کے سامنے عرض گزار ہوئے اور نہ ان خوب رویاں اور عشوہ طرازانِ حسن و جمال سے رجوع کیا بلکہ ہر موقع پر رب العالمین ہی سے مدد کے طالب ہوئے۔

حضرت شعیب علیہ السلام

حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے۔ شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیان اور طلاقت لسانی میں بہت نمایاں مقام رکھتے تھے۔ اسی لیے مفسرین انھیں خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔^①

حضرت شعیب جب اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے تو انھوں نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد و احادیث میں نہیں پایا جاتا بلکہ ساری قوم اپنی بد اعمالیوں میں اس قدر سرمست و سرشار ہے کہ انھیں ایک لمحے کے لیے بھی احساسِ معصیت نہیں ہوتا۔ مستزاد یہ کہ تمام قوم گردابِ ہلاکت میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے ان مہلک اعمال، یعنی ناپ تول میں کمی اور یوی دیوتاؤں کی پرستش کو باعثِ فخر سمجھتی ہے۔

حضرت شعیب نے نرم و گرم ہر طریقے سے قوم کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا مگر قوم نے کہا:

وہ بولے ”اے شعیب! اس کی وضاحت تو ذرا کر دو
تمھاری یہ نمازیں کیا سکھاتی ہیں یہ رہ تم کو؟
کہ ہم یکسر پرستش چھوڑ دیں ان دیوتاؤں کی

① المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک: 324/1، وإرشاد الساری لشرح صحیح البخاری :

ہمارے باپ دادا کرتے تھے جن کی پرستاری
 اور اپنے صرف میں ہم چاہ سے لائیں نہ مالوں کو؟
 ارے تم تو بڑے صابر، بڑے ہمدرد انساں ہو!
 جب قوم نے شعیب علیہ السلام کی شانہ روز دعوت کو ٹھکرایا اور انھیں دھمکیاں دینے لگے اور
 مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ جو عذاب لانا چاہتے ہو، لے آؤ تو شعیب علیہ السلام نے کہا:

بہت ہی جلد کھلنے والا ہے اب تم پہ یہ عقدہ
 کہ رسوا کن عذابِ کردگار اب کس پہ آئے گا
 اور آ پہنچا ہمارا قہر جس دم چار جانب سے
 بچایا خود شعیب اور ان تمام افراد کو ہم نے
 کہ جو تصدیق کرنے والے تھے ان کی نبوت کی
 نجات ان کی ہماری خاص رحمت کی بدولت تھی

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام

قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان سے متعلق واقعات کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے جس سے ان کی عظمت اور شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس اعزاز کے ساتھ فرمایا ہے:

﴿وَاصْطَنَعْنَاكَ لِنَفْسِي ۝﴾

”میں نے تمہیں خاص الخاص اپنے لیے بنایا ہے۔“^①

اور انہیں یہ شرف بخشا کہ فرعون جب اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ولادت کے بعد قاتلوں کی نگاہ سے نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اپنی قدرت کاملہ سے فرعون ہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ کے ہاتھوں آغوشِ محبت و تربیت میں پلے بڑھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو ایک روز اہلیہ سمیت مدین سے مصر کا سفر کرتے ہوئے سردرات میں آگ کی جستجو پر مجبور ہو گئے کہ تاپ کر خنکی دور کر سکیں مگر بقول شاعر:

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال
کہ آگ لینے کو جائیں پیسیری مل جائے

موسیٰ علیہ السلام نے جس روشنی کو آگ سمجھا تھا، وہ نور الہی کی تجلی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے

① طہ: 20: 41

ہم کلام ہوئے، اس طرح آپ ”کلیم اللہ“ بن گئے جنہیں ندا دی گئی:

کہ ہوں بے شک الہ واحد و قہار بس میں ہی
 نہیں میرے سوا کوئی سزاوار پرستاری
 لہذا صرف میری ہی عبادت تم کرو دائم
 مری ہی یاد کی خاطر نمازیں تم کرو قائم
 بس اب تم جانبِ فرعون جاؤ امرِ حق لے کے
 بڑی ہی سرکشی پر باندھ رکھی ہے کمر اس نے

دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی قوم جو تقریباً ساڑھے چار سو سال سے مصر کے قاہرہ و جابر
 بادشاہوں کے ہاتھوں غلام اور مظلوم بنی ہوئی تھی۔ اچانک اسی مردہ قوم میں سے بجلی کی
 کڑک اور آفتاب کی چمک کی مانند ایک برگزیدہ ہستی سامنے آتی ہے اور اس کی صدائے
 حق اور اعلانِ ہدایت سے تمام قلمرو باطل لرزہ براندام ہو جاتی ہے۔ اور ایوانِ ظلم و کفر میں
 بھونچال آ جاتا ہے۔ فرعوننی طاقت اپنے تمام مادی اسباب کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی
 ہے مگر شکست کا منہ دیکھتی ہے۔ با ایں ہمہ فرعون مصر ”کھسیانی بلی کھبا نوچے“ کے
 مصداق، مشرف بہ ایمان ہونے والے جادو گروں کو تختہ دار کی دھمکیاں دیتا ہے۔ مگر ان
 کا برملا ایمان افروز جواب یہی تھا:

وہ یوں کہنے لگے ہم کو نہیں پروا ذرا اس کی
 کہ جانا ہے یقیناً ہم کو اپنے رب کی جانب ہی
 یقیناً ہم تو ہیں امیدوار اس بات کے یکسر
 کہ وہ مولا ہماری سب خطائیں بخش دے یکسر

حضرت الیاس علیہ السلام

قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر دو جگہ آیا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ صافات میں۔ سورہ انعام میں تو ان کا نام صرف انبیاء علیہم السلام کی طویل فہرست میں مذکور ہے لیکن سورہ صافات میں تعریفی کلمات کے ساتھ ان کی بعثت اور دعوت توحید کا ذکر کچھ یوں ہے:

حقیقت ہے کہ تھے الیاس بھی پیغمبروں میں سے انھوں نے جبکہ اپنی قوم کو ٹوکا یہ فرما کے ارے کیا تم الہ کا بھی نہیں رکھتے ہو خوف آخر بنانے والا ہے جو سب سے بہتر ساری چیزوں کا ارے کیا تم پرستش ”بعل“ کی کرتے ہو اے لوگو! اور اس صورت گر ہستی سے یکسر بے تعلق ہو خدا ہی پرورش فرمانے والا تم سمجھوں گا ہے وہی پروردگار از بس تمھارے مورثوں کا ہے مگر کرنے لگے دزانہ تکذیب پیسیر وہ لہذا کر لیے جائیں گے ماخوذ اس خطا پر وہ بجز اللہ کے اخلاص رکھنے والے بندوں کے

﴿سَلِّمْ عَلٰی اِنْ يٰٓاَسِيْنَ﴾

حضرت داود علیہ السلام

قرآن عزیز میں حضرت داود علیہ السلام کا ذکر سورۃ بقرہ، نساء، مائدہ، انعام، بنی اسرائیل، انبیاء، نمل، سبا اور ص میں آیا ہے، ان سورتوں میں ان کے حالات بعض جگہ مختصر اور بعض جگہ تفصیلی طور پر مذکور ہیں۔ داود علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جن پر اللہ کا یہ زبردست انعام ہوا کہ وہ منصب نبوت و رسالت سے بھی سرفراز کیے گئے اور انھیں عنان حکومت بھی ملی۔

حضرت داود علیہ السلام کی ایک منفرد اور نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے تھے اور اس قدر خوش الحان تھے کہ جب تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوتے تو ان کے وجد آفریں نعموں سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور بھی متاثر ہو جاتے اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ کی حمد کے ترانے گاتے اور سریلی و پرکیف آوازوں سے تقدیس و تسبیح میں حضرت داود علیہ السلام کی ہمنوائی کرتے حتیٰ کہ پہاڑ بھی حمد باری تعالیٰ کرتے ہوئے گونج اٹھتے۔

حضرت داود علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ! ایسا سبب پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور لوہا ان کے ہاتھ میں

نرم کر دیا جسے وہ ذریعہ معاش بناتے اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے۔^①
 انبیاء و رسل میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف حضرت داود علیہ السلام ہی وہ پیغمبر
 تھے جنہیں قرآن کریم میں ”خلیفہ“ کے لقب سے پکارا گیا ہے لیکن اس فضیلت کے ساتھ
 ساتھ یہ فریضہ بھی عائد کر دیا گیا کہ منصب خلافت کی ادائیگی میں وہ ہمیشہ حق کے ساتھ
 فیصلے بھی صادر فرمائیں۔ آپ اس عطا کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوئے:
 اٰلہا! اس عظیم المرتبت ذمہ داری سے سبکدوش ہونا میری اپنی طاقت سے باہر ہے
 جب تک کہ تیری اعانت اور مدد شامل حال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داود علیہ السلام کا یہ عمل
 ایسا پسند آیا کہ مغفرت باری تعالیٰ نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور شرف قبولیت کی
 نوید مسرت سنائی۔

① ہم تو محنت کشوں کو نائی، دھوبی، لوہار، ترکھان، کھار، جولاہے اور موچی جیسے ناموں سے موسوم کرتے
 اور حقارت سے ”کئی“ کہہ کے پکارتے ہیں جبکہ یہ نبیوں کا وصف ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے
 تھے۔ دراصل دوسروں کو ”کئی“ کہنے والے خود ”کئی“ عادات کا شکار ہیں۔ وہ آرام سے بیٹھے بٹھائے
 جاگیروں کی کمائی کھانے پر اترتے ہیں اور بزم خویش اپنے آپ کو نسلی طور پر اعلیٰ گردانتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام

حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام فرمایا تھا کہ وہ چرند پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔^① قرآن حکیم نے ان کے اس شرف کا بیان کچھ یوں کیا ہے:

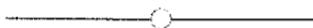
بہت سے علم داود اور سلیمان کو دیے ہم نے
بطورِ شکرِ نعمت اس طرح وہ کہتے رہتے تھے
کہ تعریفیں ہیں زیبا بس خدا ہی کے لیے ساری
وہ مولائے دو عالم جس نے ہم کو برتری بخشی

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بے مثل شرف بھی عطا فرمایا تھا کہ جن و انس، حیوانات و طیور، نیز ہوا تک بھی بحکم باری تعالیٰ ان کی مطیع تھی اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ درگاہِ الہی میں یہ دعا کی:

دعا مانگی کہ مولا میری لغزش درگزر کر دے
اور ایسی سلطنت بھی تو مجھے اے میرے داؤر! دے
کہ ویسی پھر کسی کو بھی نہ میرے بعد حاصل ہو
یقیناً ہے بڑا ہی صاحبِ جود و کرم تُو تو

① النمل: 16:27

اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایسی عظیم الشان حکومت اور بے انتہا دولت و ثروت عطا فرمائی کہ جس کے صرف و خرچ اور داد و دہش پر منجانب اللہ کوئی روک یا باز پرس بھی نہیں تھی۔ اس کے باوصف سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر مصرف میں لاتے اور اپنی ذات پر ذرا بھی خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ اور تمام تر شوکت و سطوت کے باوجود مقام بندگی پہ نازاں تھے۔

حضرت ایوب علیہ السلام

حضرت ایوب علیہ السلام ایک پاک و مقدس انسان اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل کی جماعت میں سے تھے۔ قرآن مجید نے اللہ کے اس خاص بندے کا ذکر بڑے لاڈ پیار سے کیا ہے۔ کیونکہ عبدیت انبیاء علیہم السلام کا سب سے بڑا مقام اور اعزاز ہے اور انھوں نے عبودیت کو ہمیشہ اپنے لیے باعثِ فخر سمجھا ہے کبھی عار کا باعث نہیں سمجھا، بفحوائے عبارت قرآنی:

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾

نہ خود عیسیٰ ہی جھجکیں گے خدا کا ”بندہ“ ہونے سے
 نہ وہ سارے فرشتے ہی، مقرب ہیں جو مولا کے ^①

ایوب علیہ السلام دولت و ثروت اور کثرتِ اہل و عیال کے لحاظ سے بھی بہت خوش بخت تھے مگر یکا یک امتحان و آزمائش میں آگئے۔ مال و منال برباد ہوا۔ وجاہت و عزت، دولت و ثروت اور خوش حالی و رفاهیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکرگزاری کچھ مشکل نہیں لیکن مصیبت و بلا، رنج و محن اور عُسرت و تنگ حالی میں راضی بقضارہ کر حرفِ شکایت زبان پر نہ لانا اور صبر و استقامت کا ثبوت دینا بہت کٹھن ہے، تاہم حضرت ایوب علیہ السلام صبر و شکر کے ماسوا حرفِ شکایت تک زبان پر نہیں لائے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا اور مصائب دور فرما کر فضل و عطا سے مالا مال کر دیا۔

① النساء: 4: 172.

حضرت یونس علیہ السلام

قرآن حکیم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر چھ جگہ آیا ہے۔ چار جگہ اسم گرامی ”یونس“ کے ساتھ اور دو جگہ ”ذوالنون“ اور ”صاحب الحوت“ کے صفاتی ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔^①

حضرت یونس علیہ السلام اہل نبیوی کی رشد و ہدایت کے لیے مامور ہوئے تھے۔ قوم نے جب دعوت تو حید پر کان نہ دھرا اور شرک و کفر پر مُصر رہی تو خفا ہو کر بددعا دی اور وحی الہی کا انتظار کیے بغیر ان کے درمیان سے غضب ناک ہو کر روانہ ہو گئے۔

دریائے فرات سے کشتی میں سوار ہوئے جو طوفانی ہواؤں میں گھر کر ڈمگ گانے لگی۔ اہل کشتی نے وزن کم کرنے کے لیے قرعہ اندازی میں آپ کا نام نکلنے کے بعد دریا میں پھینک دیا جہاں مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں زندہ و سلامت یونس علیہ السلام نے فوراً درگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا:

تو بس گہرے اندھیروں میں انھوں نے یہ دُہائی دی
کہ اے مولا! سوا تیرے نہیں معبود کوئی بھی
تری ہستی الہی سارے عیبوں سے منزہ ہے
شمار اہلِ خطا ہی میں بہ ہر تقدیر میرا ہے

① قصص القرآن: 2/153.

اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری پکار سنی اور قبول فرماتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو اُگل دے، چنانچہ مچھلی نے انھیں ساحل پر اُگل دیا۔

حضرت زکریا علیہ السلام

حضرت زکریا علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہوا ہے:

اسی صورت زکریا اور یحییٰ کو ہدایت دی
یوں ہی عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی راہ دکھلائی
یہ مذکورہ تمام افراد تھے شائستہ لوگوں میں

گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام، خواہ وہ صاحب حکومت ہی کیوں نہ ہوں، اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کماتے اور کسی شخص یا بیت المال کے بار دوش نہیں ہوتے تھے۔

چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنی روزی کے لیے نجاری (بڑھی) کا پیشہ کرتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔^① انھیں اس بات کی فکر تھی کہ ان کے بھائی بند ہرگز اس کے اہل نہیں ہیں کہ ان کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت سرانجام دے سکیں، پس اگر اللہ تعالیٰ کوئی نیک سرشت بیٹا عطا فرما دیتا تو اطمینان ہو جاتا کہ وہ خلف الرشید بن کر یہ فریضہ انجام دیتا رہے گا مگر چونکہ وہ نہایت بوڑھے ہو چکے تھے اور بیوی بھی بانجھ تھی، اس لیے اسباب ظاہری سے اولاد کی کوئی صورت نہ تھی، تاہم قرآن مجید میں ان کی پکار بجناب باری تعالیٰ اور جو اباً رحمت ربانی کا ذکر کچھ یوں ہوا:

① مسند أحمد: 2/485.

اور اے مرسل بیان احوال کیجئے کچھ زکریا کا انھوں نے اپنے رب کو اس طرح سے جب پکارا تھا ”الہی مجھ کو لاوارث زمانہ میں نہ رکھیے گا کہ وارث سب سے بہتر آپ ہی میرے ہیں اے مولا تو ہم نے اپنی رحمت سے دعا کر لی قبول ان کی دُرُیجیٰ سے ہم نے ان کی دُرُجِ ① آرزو بھر دی بنایا قابلِ اولاد ہم نے ان کی زوجہ کو بلاشک نیکیوں پر تھے بڑے ہی مستعد وہ تو بہ صد بیم و رجا ② ہم کو پکارا کرتے تھے وہ سب کہ ہم سے عاجزانہ پیش آنے والے تھے وہ سب

① دُرُج: جواہرات کا صندوقچہ

② بیم و رجا: خوف اور امید

حضرت یحییٰ علیہ السلام

حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے، آپ نیکوں کے سردار، زہد و ورع میں بے مثال اور اپنے خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے تھے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد مبارک کچھ یوں ہے:

تم اے یحییٰ کتاب اللہ کو مضبوط ہو کر، لو عنایت کی تھی ہم نے کم سنی میں فہم دیں ان کو مزاج نرم اور پاکیزگی بھی ان کو بخشی تھی وہ بے حد متقی تھے واقعی اور پاک دامن بھی بڑے خدمت گزار از بس کہ تھے ماں باپ کے اپنے وہ نافرمان بندے بھی نہیں تھے اپنے مولا کے سلام اس روز بھی ان پر ولادت جب ہوئی ان کی سلام اس روز بھی ان پر کہ رحلت ہوگی جب ان کی اور اس دن بھی کہ جب زندہ کیے جائیں گے وہ پھر سے

اللہ تعالیٰ کی جناب سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان آیات میں جو سلامتی کی دعا دی گئی ہے، اس میں تین اوقات کی تخصیص کی گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے یہی تین اوقات سب سے زیادہ نازک اور اہم ہیں وقت ولادت، جب وہ دنیا میں آتا ہے، وقت موت، جب وہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے اور وقت حشر و نشر کہ جس میں عالم برزخ سے عالم آخرت میں اعمال کی جزا و سزا کے لیے پیش ہونا ہے، لہذا جس شخص کو اللہ کی جناب سے ان تین اوقات کے لیے سلامتی کی بشارت مل گئی، اسے سعادت دارین کا گل ذخیرہ مل گیا۔

وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں بچپن ہی میں علم و حکمت سے مامور کر دیا تھا۔ ان کی تعلیمات کا نچوڑ پانچ احکام تھے جو یہ ہیں:

❁ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک و سہم ٹھہراؤ۔
 ❁ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہو گے، اللہ تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔
 ❁ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو جس کی خوشبو سے وہ دوسروں کو بھی مست کرتا رہے۔

❁ مال میں سے صدقہ نکالا کرو کہ یہ دھن دولت قربان کر کے جان چھڑانے کے مترادف ہے۔

❁ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو کیونکہ بلاشبہ انسان کے دشمن ”شیطان“ کے مقابلے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا مضبوط قلعے میں محفوظ ہونا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبروں میں سے تھے۔ ان کی جلالت قدر اور عظمت شان کا ایک امتیازی نشان یہ ہے کہ انھیں ماں کی گود میں ہی قوت گویائی عطا فرمائی اور ان کے اجداد ”آل عمران“ کو اللہ تعالیٰ نے اہل عالم پہ فضیلت دی:

تمام اولادِ ابراہیم کو اور آلِ عمران کو
بنایا برگزیدہ جملہ موجوداتِ عالم پر

اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ عمران، صاحبِ اولاد نہیں تھے اور ان کی بیوی «حنّہ» بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کے اولاد ہو، اس لیے وہ درگاہِ الہی میں دست بہ دعا اور قبولیت کے لیے منتظر رہتی تھیں۔ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوئی اور حنّہ چند روز میں امید سے ہو گئیں جس کے نتیجے میں حضرت مریم علیہا السلام پیدا ہوئیں جن کا ذکر قرآن میں اسی تکریم سے کیا گیا ہے جو انبیاء علیہم السلام کو نصیب ہوئی:

اور اس قرآن میں پڑھیے اے پیغمبر! ذکرِ مریم بھی
جنھوں نے کی حفاظت خوب ہی ناموس کی اپنی

انھی مریم صدیقہ علیہا السلام کو جو عابدہ و زاہدہ اور عفت مآب خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ «حنّہ» کی ”نذر“ کے مطابق مسجد اقصیٰ کی خدمت پر بھی مامور تھیں، اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی قدرتِ کاملہ سے بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔

تو ہم نے ”روح“ اپنی کالہڈ میں پھونک دی ان کے
شمار ان کا ہے حد درجہ اطاعت کیش لوگوں میں

جس مبارک بچے نے حضرت مریم کی آغوش میں پیغام حق سنا کر بنی اسرائیل کو
حیرت میں ڈال دیا تھا، اس نے سن رشد کو پہنچ کر یہ اعلان کر کے کہ وہ اللہ کا رسول ہے
اور رشد و ہدایت خلق اس کا فرض منصبی ہے، قوم میں ہل چل پیدا کر دی۔

انبیاء و رسل کے انفرادی اذکار کے علاوہ ان کے اور ان کی صالح ذریت کے اجتماعی
تذکرے بھی قرآن مجید میں موجود ہیں مگر ہر جگہ محبت و مودت اور رحمت و رافت کا بیان
جاری و ساری ہے۔ پیش نظر رہے کہ ان تمام تر فضائل کے باوجود جن کا تفصیلی ذکر گزشتہ
صفحات میں ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ جاری فرمادی:

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ط نَرَفَعُ ط دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ط إِنَّ رَبَّكَ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مَن قَبْلُ ۚ وَمِن
ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ط وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
وَذَكَرْنَا يُعْيُبَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ط كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ ۚ
لَوْطًا ط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَمِن آبَائِهِمْ ۚ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ وَإِخْوَانِهِمْ ۚ
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهَا مَن
يَشَاءُ مَن عَبَادَهُ ط وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

”یہ تھے وہ دلائل اور نشانیاں جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا
کیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں، بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب
نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک
کو راہِ راست سجھائی۔ (وہی راہِ راست جو) اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی۔ اور
اسی کی نسل سے ہم نے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت

بخشی۔ اس طرح ہم نیوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ (اسی کی اولاد سے) زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو (راہ یاب کیا)، وہ سب کے سب صالحین تھے۔ اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی (راستہ دکھایا)، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انھیں (تبلیغ توحید کے لیے) منتخب کر لیا اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی (طرف سے) ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان (برگزیدہ) لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا بھی سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔“^①

پس یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی:

فضائل لاکھ تھے پر ہر نبی اللہ کا بندہ تھا
شرف بے حد مگر اللہ کے آگے سرفگندہ تھا

ختم الرسل، امام الانبياء حضرت محمد ﷺ کی نعت قرآنی آیات میں

حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ جب اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ ﷺ کی معیت میں ابوالانبیاء آدم ﷺ کے ہاتھوں روئے زمین پر تعمیر کیے گئے قبلہ اول، یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں از سر نو اٹھا رہے تھے تو دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا بھی کرتے جا رہے تھے:

انھیں میں سے مقرر کر دے ان لوگوں میں اے داؤد!
وہ مرسل جو سنائے ان کو تیری آیتیں پڑھ کر
سکھائے جو سبق ان کو کتاب پاک و حکمت کا
اور ان سب کو بنا دے وہ بہ ہر عنوان پاکیزہ

یہ دعا عند اللہ مستجاب ہوئی اور منزل من اللہ آسمانی کتابوں میں حضرت محمد ﷺ کی بعثت کی خوش خبریاں نازل ہونے لگیں:

لکھا پاتے ہیں سر تا سر خود اپنے پاس ہی وہ تو
مفصل طور پر توریت اور انجیل دونوں میں
حضرت عیسیٰ ﷺ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کی آمد

کی نوید سنائی:

جب اسرائیلیوں سے ابن مریم نے یہ فرمایا
کہ آیا ہوں تمہارے پاس میں رب کا فرستادہ
میں ہوں مژدہ رساں اس مرسلِ برحق کی آمد کا
جو میرے بعد اس معمورے میں تشریف لائے گا
کیا جائے گا وہ موسوم اسمِ پاک ”احمد“ سے

نبی آخر الزماں صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سے قبل جہاں کا منظر

حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی بعثت کے مابین تقریباً پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ اس دوران میں بمصداق شاعرِ ملتِ اسلامیہ علامہ محمد اقبال:

ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر
کہیں مسمود تھے پتھر کہیں معبود شجر

غرضیکہ کائنات کی ہر شے پرستش کے لائق سمجھی جاتی تھی۔ اگر نہیں تھی تو صرف اللہ کی ذاتِ واحد خالص پوجا کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ساری دنیا میں اصل کار فرمائی مظاہر کی تھی اور دلیل یہ تھی کہ ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا آلَاءَ اللَّهِ دُونِنَا﴾ ”ہم انہیں صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں۔“^① یہی وہ تاریک دور تھا جس میں سنت اللہ، یعنی رب کا قانون حرکت میں آیا اور آفتابِ ہدایت شرک و جہالت کی تاریکیوں کو فنا کرنے کے لیے بُرجِ سعادت سے نمودار ہوا۔

اسی سہانے سماں کی منظر کشی شاعر نے نثر میں کچھ یوں کی ہے:

اے صبحِ صادق کے پنچھی! اے طائرِ خوش الحان!
اے شاعرِ روز و شب! خوابِ گراں سے بیدار ہو جا

① الزمر 3:39

دیکھ کہ بحرِ احمر کی مضطرب موجوں سے عرب کا آفتابِ زرفشاں طلوع ہو رہا ہے۔
عمیق تاریکی کا سینہ چاک کر کے بلند مینارے سے مؤذن کی صدائے ”اللہ اکبر“
بہتی چلی آرہی ہے

اس آواز کو سن کر

اسپ تازی کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹھہرتے
وہ آسمان سے باتیں کرنے کے لیے بے چین ہے
صحرا کے لوگ اونٹنیوں پر سوار، آب زمزم سے تشنگی بھگانے جا رہے ہیں
ریگ زار نے آج واقعی سمندر کا روپ دھار لیا ہے
گویا پرانا سورج اس دن لاج کے مارے طلوع نہ ہوا
کیونکہ ”آفتابِ صحرا“ کی خیرہ گن روشنی نے ذرے ذرے کو ڈھانپ لیا ہے
ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اناؤسن کی رات میں ”ہلال“ نکل آیا ہے
ساری کدورتیں ڈھل گئی ہیں، محبت و وارفتگی کا چراغ جل رہا ہے
یہ دن کتنا عظیم ہے!

زمین نے اس دن ایک نیا نام سنا

محمد..... محمد ﷺ

جس کی بشارت تو ریت اور انجیل نے دی تھی
جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کی بشارت دی تھی
اس نام میں کیسی مٹھاس، کیسا رس، کیسی کشش ہے!
بوئے گل، نغمہ بلبل اور بادِ صبا نے
پہلی بار دنیا کو یہ مژدہ سنایا

دیکھو! اندھیرے کو چیر کر ”آفتابِ عرب“ طلوع ہو گیا ہے
وہ دیکھو!..... محمد..... محمد..... ﷺ^①

چنانچہ عام الفیل^② 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی سوموار کی صبح، وہ صبح سعادت تھی جب تہذیب و تمدن سے محروم بے آب و گیاہ، بے برگ و بار سر زمین مکہ نے قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم میں جناب عبداللہ بن عبدالمطلب کے یہاں بی بی آمنہ بنت وہب کی کوکھِ معلیٰ سے آفتاب رسالت حضرت محمد ﷺ طلوع ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان عظیم قرار دیا۔

آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ نے آپ ﷺ کا نام نامی ”احمد“ رکھا جبکہ آپ کے دادا جناب عبدالمطلب نے آپ ﷺ کا اسم گرامی ”محمد“ ﷺ تجویز کیا۔ آپ کے اسمائے مبارک محض رسمی نہیں کہ والدین نے جو چاہا، نام رکھ دیا اور احباب و اصحاب نے جس صفت سے چاہا، ملقب کر دیا بلکہ آپ ﷺ اسم باسْمیٰ ہیں، چنانچہ ”محمد“ ﷺ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے تذکرے ہمیشہ خوبی و نیک گوئی کے ساتھ ہوں اور ”احمد“ کا اطلاق اس ذات پر ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حمدِ الہی کے لیے نواسخ ہو۔ یہ ذات اقدس کی کامل عبدیت اور کمال انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، پس آپ ﷺ کا نام ”احمد“ اور ”محمد“ ﷺ ہے

① ”آفتابِ صحرا“ منظوم ترجمہ از قاضی نذر الاسلام۔

② تمام ارباب تاریخ و سیر کا تین باتوں پر کلی اتفاق ہے۔ ایک یہ کہ ولادت کا سال ”عام الفیل“ تھا۔ دوسری یہ کہ آپ کی ولادت ماہ مبارک ربیع الاول میں ہوئی اور تیسری بات یہ کہ ولادت باسعادت ووشنبہ (یعنی سوموار) کے دن ہوئی۔ لیکن ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے، تاہم قسطنطنیہ کے مشہور ہیئت دان و مخم نے کسوف و خسوف اور تقویم کا زائچہ مرتب کر کے پوری تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ ”عام الفیل“ کے ساتھ ربیع الاول میں کوئی سوموار کا دن 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں، لہذا 9 ربیع الاول بروز سوموار ہی مستند تاریخ و ولادت ہے۔ رحمة للعالمین، ص: 47.

اور مقام، ”مقام محمود“ ہے۔ یہ تو آپ ﷺ کے ذاتی اسمائے گرامی ہیں مگر آپ کے صفاتی نام بھی بہت سے ہیں جن میں سے قرآن مجید میں مذکور چند ایک حسب ذیل ہیں:

”گواہی دینے والا“	⊗ الشاهد
”خوش خبری دینے والا“	⊗ البشير
”کھلے بندوں خبردار کرنے والا“	⊗ النذير المبين
”اللہ کی طرف دعوت دینے والا“	⊗ الداعي إلى الله
”روشن چراغ“	⊗ السراج المنير
”یاد دہانی کرانے والا، ناصح“	⊗ المذكر
”اللہ کی رحمت“	⊗ الرحمة
”رہنمائی کرنے والا“	⊗ الهادي
”(انبیاء و امم کا) سب سے بڑا گواہ“	⊗ الشهيد
”نہایت امانت دار“	⊗ الأمين
”نرمی کرنے والا“	⊗ رؤف
”مہربان“	⊗ رحيم
”چادر اوڑھنے والا“	⊗ المزمّل
”کملی اوڑھنے والا“	⊗ المدثر

بلاشبہ آپ ﷺ حق پرست انسانوں کے لیے ”بمبشر و بشیر“، فتنہ جو، مفسدوں، کافروں اور مشرکوں کے لیے ”منذر و نذیر“، روز قیامت صادق و کاذب پر ”شاہد، شہید، چشم حق بین“ اور گوشِ ہوش و نیوشیدہ کے لیے ”ناصح“، راہِ حق سے بھٹکے ہوؤں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور اللہ سے بھاگے ہوؤں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔

آپ ﷺ کا وجود کائناتِ عالم کے لیے رحمت اور نظامِ کائنات کے لیے نعمت ہے۔ آپ ﷺ جہل و شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے روشنی کی علامت اور پیغامِ الہی کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ مصائب و آلام میں امت کے لیے عزیز اور نوعِ انسانی کے ہر گوشہ حیات کے لیے رؤف و رحیم ہیں۔ آپ ﷺ کی صدا، صدائے حق ہے۔ اور آپ ﷺ کی ذات، الصادق المصدوق اور امین ہے۔ آپ ﷺ نبی آخر الزماں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ ﷺ اقوامِ عالم کے ادیان و مذاہب کی سلطانی کے باوجود بندہ کملی پوش ہیں، اس لیے مزل و مدثر ہیں۔ اور بایں ہمہ حسن کمالات اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اور قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ کی سچی اور سچی تصویر ہیں:

یہ کہہ دیجئے کہ میں تو ہوں تمہاری ہی طرح انسان
مگر ہاں یہ کہ مجھ پر وحی آتی ہے بہ اس عنوان
کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہی ”معبودِ برحق“ ہے
لہذا آرزو ہو جس کو اپنے رب سے ملنے کی
تو اس کو چاہیے کرتا رہے دنیا میں وہ نیکی
اور اپنے رب کی طاعت میں وہ مخفی یا علانیہ
نہ ٹھہرائے کسی کو بھی کسی معنی شریک اُس کا

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ آپ ﷺ تمام امتِ دعوتِ واجابت کی بھلائی و عافیت کے خواہاں ہیں اور اہل ایمان کی کلفت و مصیبت آپ ﷺ پر حد درجہ شاق ہے، چنانچہ آپ ﷺ ان کے لیے سراپا رحمت و رافت ہیں:

تمہارے پاس آیا ہے وہ عالی شان پیغمبر
تمہاری نوع میں سے ہی بہ فیضِ حضرتِ داور

کہ جس پر شاق ہے بے حد تمھارا رنج اور نقصان
تمھاری بہتری کا ہے یہ ہر عنوان جو خواہاں
خصوصاً مومنوں پر تو شفیق و مہرباں ہے وہ
اگر باوصف اس کے آپ سے یہ لوگ پھر جائیں
تو بس آپ اے نبی! ان سے یہ بالاعلان فرما دیں
کہ میرے واسطے تو وہ اللہ پاک ہے کافی
نہیں جس کے سوا معبودِ برحق دوسرا کوئی
بھروسا کر لیا ہے میں نے اس کی ذات پر پورا
وہ مولا موجد و مختار ہے جو عرشِ اعظم کا

بعثت سے قبل ہی آپ ﷺ کو ”صادق“ اور ”امین“ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرفِ نبوت و رسالت سے نوازا، نیز اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو یہ
فضیلت بھی عطا فرمائی کہ ایک رات اسی کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک اور وہاں
سے ساتوں آسمانوں تک کی سیر کرائی:

منزہ ذات ہے، بندہ کو اپنے جس نے پہنچایا
شبائش مسجد کعبہ سے تا معمورۃ اقصیٰ
رکھی ہیں جس کے گرداگرد اپنی برکتیں ہم نے
دکھائیں تاکہ ہم ان کو عجائب اپنی قدرت کے

رب العالمین کی ربوبیت کاملہ نے کائنات ہست و بود میں قانون ارتقا کو جس طرح
جاری و ساری کیا ہے اس کا تقاضا تھا کہ پیغام حق کا جو سلسلہ نبوت و رسالت بذریعہ

وحی الہی تمام عالم کی رشد و ہدایت کے لیے عطا ہوا ہے، وہ حد کمال کو پہنچ جائے، چنانچہ ایک طرف تو یہ اعلان کر دیا گیا:

تمہارے دین کو بس آج کامل کر دیا میں نے
تمہارا دامن اپنی نعمتوں سے بھر دیا میں نے
کیا میں نے پسند اسلام ہی کو دین تم سب کا

اور دوسری طرف وحی الہی کے ہمیشہ ہمیش منقطع ہو جانے پر پیغمبر اسلام حضرت محمد ﷺ کو ختم نبوت اور آخری نبی ہونے کا تاج پہنا دیا گیا:

محمد تو کسی بھی مرد کے تم میں نہیں ہیں اب
مگر ہاں وہ تو ختم الانبیاء ہیں اور رسول رب

چنانچہ مزید یہ فرما دیا گیا:

جہاں میں جس نے بھی تعمیل کی حکم پیہر کی
تو اس نے اصل میں تعمیل کی فرمانِ داور کی

اس طرح یہ واضح فرما دیا گیا کہ صرف حضرت محمد ﷺ کی ذات ہی وہ ہستی ہے جس کا فرمان بلا حیل و حجت تسلیم کیا جائے گا اور کسی دوسرے کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اُس کی بات بلا دلیل مانی جائے یا اس کی ”تقلید“ محض کی جائے۔

چونکہ انسانوں میں سے صرف آپ ﷺ کو مطاع بنایا گیا ہے جس کی اطاعت کُلّی مطلوب ہے، لہذا آپ کی توقیر و تعظیم اور محبت قلبی بھی لازم قرار دی گئی ہے، چنانچہ آپ کا والد و شیدا ہونے کی ترغیب و تشویق یوں دلائی گئی:

مسلمانو! بہ وقت گفتگو اپنی صداؤں کو رسول اللہ کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو اور ان سے کھل کے ہرگز مت کرو اس طور سے باتیں کہ جیسے بولتے ہو بے تکلف اپنے آپس میں کہیں برباد ہو جائیں نہ تم سب کے عمل سارے اور اس کی تم کو بالکل ہی خبر ہونے نہیں پائے

چنانچہ آپ ﷺ کا ذاتی نام لے کر، یعنی ”یا محمد! یا محمد!“ کہہ کر آپ ﷺ کو پکارنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ”بے وقوف اور ادب سے نا آشنا“ قرار دیتے ہوئے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے:

پکارا کرتے ہیں جو آپ کو حجروں کے باہر سے ادب نا آشنا ہیں بیشتر افراد ان میں سے ان آیات بینات کے علاوہ قرآن حکیم کی جن آیات میں پیغمبر اسلام ﷺ کی تعریف و توصیف اور انعام و اکرام مذکور ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

وہ ذات پاک بھیجا جس نے اس مقصد سے سرتاسر نبی کو اپنے سامانِ ہدئی اور دینِ حق دے کر کہ وہ اس دین کو غالب بنا دے سارے دینوں پر اگرچہ اہل شرک اس بات سے ہوں ناخوش و مضطر نبی تو مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی ہیں بڑھ کر اور ان کی محترم ازواج ان لوگوں کی ہیں مادر

کسی مومن کو یا کہ مومنہ کو یہ نہیں زیبا کہ کوئی حکم دے جب اس کو مولا یا رسول اس کا تو رکھے وہ مجال اختیار اس میں کوئی خود بھی اور ایسا شخص ، کر گزرے گا جو تقصیر بے حکمی جناب کبریا میں بھی، حضور مصطفیٰ میں بھی تو بے شک پڑ گیا وہ صاف گمراہی میں بالکل ہی

نبی ﷺ کی بعثت دراصل نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی تھی، اس لیے ایک تو آپ کو ﴿فَطَاغَلِيظَ الْقَلْبِ﴾ یعنی درستی کے بجائے ﴿لَئِنْتَ لَهُمُ﴾^① یعنی انتہائی نرم خوئی کی صفت کے ساتھ تمام انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا جیسا کہ بیان ہوا:

کیا ہے آپ کو مبعوث ہم نے سارے لوگوں پر
بشارت اور نذارت کا عروج مرتبت دے کر

اور آپ ﷺ نے غفلت میں پڑی ہوئی دنیا کو چونکا کر حق و باطل کا فرق واضح کر دیا، یوں عالم انسانیت کو تباہی سے بچا لیا، لہذا آپ کو رحمة للعالمین قرار دیا گیا۔

کیا ہے ہم نے مبعوث آپ کو رحمت بنا کر ہی
بلاشک سب جہانوں کے لیے روز قیامت تک

اور اب وہ مقام آتا ہے جسے ذروة السنم یعنی کوہان کی چوٹی، معراج اور بالائے بام (Climax) کہا جاتا ہے اور یہ وہ مقام ہے جو مخلوقات میں سے آپ ہی کا خاصہ

① آل عمران: 159.

ہے، یعنی:

نبی پر بھیجتے ہیں رحمتیں مولائے ہستی کی
یقیناً خود الہ بھی اور تمام اس کے فرشتے بھی
تو اے ایمان والو! ہر گھڑی بھیجا کرو تم سب
بہ روح پاک احمد، رحمت حق اور سلام رب

ان تمام ترکلمات و مناقب کے باوجود سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب
کبریاء ﷺ کے لیے بھی وہی تشبیہ ہے جو تمام سابق انبیاء، صدیقین، شہداء اور
صالحین کے لیے تھی، یعنی:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَجْبُنَنَّ عَنْكَ وَلَتَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^①

یقیناً آپ پر اور آپ سے پہلے رسل پر بھی
ز راہ وحی حق تشبیہ فرما دی گئی اس کی
کہ ”اے عبد الہ! اگر مرتکب تو شرک کا ہو گا
تو غارت ہو کے رہ جائے گا بے شک ہر عمل تیرا

سورج ہیں ”حدیثیں ان کی“

زاہد فخری نے کیا خوب کہا ہے:

ہر سیرہ رات میں سورج ہیں حدیثیں ان کی
وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا

قَالَ اللَّهُ كَيْفَ بَعْدَ آيَةٍ غَايَرُ مَطَالَعَةٍ كَرَيْمٍ كَقَالَ الرَّسُولُ فِي كَيْفَ قَسَمٍ كَيْفَ أَوْ كَيْفَ كَيْفَ

اقوال منوعت ہیں:

«أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ»

”میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔“^①

«أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا»

”میری امت تمام انبیاء سے کثیر ہوگی۔“^②

«أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ..... فَأَسْتَفْتَحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ..... بِكَ

أَمْرٌ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ»

”سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا^③ اور دربان جنت کہے گا کہ

مجھے یہی حکم ہے کہ آپ ﷺ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔“^④

① مسند أحمد: 2/540. ② صحيح مسلم، حديث: 196. ③ صحيح مسلم، حديث: 196.

④ مسند أحمد: 3/136.

«أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ..... وَخَتَمَ بِي الرَّسُلُ»

”میں آخری نبی ہوں اور میرے ساتھ ہی رسولوں کی تکمیل ہوگئی۔“^①

«أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيَصِلْ أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّنْ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»

”مجھے پانچ خصوصیات دی گئی ہیں: میں ایک ماہ کی مسافت سے رُعب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں۔ میرے لیے تمام روئے زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ میرے لیے مالِ غنیمت حلال کر دیا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ مجھے مقامِ شفاعت عطا کیا گیا ہے۔ اور (مجھ سے پہلے) نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“^②

«إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا»

”اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لیے۔ میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچ جائے گی جس قدر میرے لیے زمین سمیٹی گئی۔“^③

① جامع الترمذی، حدیث: 2219. ② صحیح البخاری، حدیث: 335، وصحیح مسلم، حدیث: 521. ③ جامع الترمذی، حدیث: 2176.

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَجَارَكُمْ، أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ»

”اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز سے بچایا ہے کہ تمہارا نبی تم پر بددعا کرے کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ اور مزید اس چیز سے بھی بچایا ہے کہ تم سب گمراہی پر جمع ہو جاؤ۔“^①

«أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ»

”میں محمد (ﷺ) بن عبد اللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، پس مجھے بہترین خلقت میں پیدا کیا۔“^②

«سَأَخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي: دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى»

”میں تمہیں اپنی ابتدا کے بارے میں بتاتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔“^③

«إِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ: إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ وَ مُوسَى صَفِيُّ اللَّهِ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَ مَعِيَ لَوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

”میں بغیر فخر کے یہ بات کہتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ صفی اللہ ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔“^④

«أَنَا أَكْرَمُ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ»

”میں اگلوں اور پچھلوں میں سے اللہ کے نزدیک معزز ترین ہوں۔“^⑤

① سنن أبي داود، حديث: 4253. ② جامع الترمذي، حديث: 3608. ③ مشكاة المصابيح

للألباني، حديث: 5759. ④ جامع الترمذي، حديث: 3615. ⑤ جامع الترمذي، حديث:

«سَلُّوا اللَّهَ لِيِ الْوَسِيْلَةَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَ مَا الْوَسِيْلَةُ؟ قَالَ: اَعْلٰى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنْاَلُهَا اِلَّا رَجُلٌ وَّاحِدٌ، وَّارْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ»

”اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا: وسیلہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، صرف ایک آدمی ہی اسے حاصل کر سکے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔“^①

«اِنَّ لِيْ اَسْمَاءً، اَنَا مُحَمَّدٌ، وَاَنَا اَحْمَدُ، وَاَنَا الْمَاجِي الَّذِي يَمْحُو اللّٰهُ بِي الْكُفْرَ، وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ عَلٰى قَدَمِيَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَ الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ»

”میرے کئی ایک نام ہیں۔ میں محمد ﷺ ہوں، احمد ﷺ ہوں اور ماجی ہوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر مٹا دیتا ہے اور میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد نبی نہ ہو۔“^②

احادیث میں رسول اللہ ﷺ کے اوصاف یوں بھی بیان کیے گئے ہیں:

③ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سفید روشن رنگ والے تھے۔ آپ ﷺ کا پسینہ موتیوں جیسا تھا۔ جب چلتے تھے تو آگے کی جانب جھکتے ہوئے چلتے تھے۔ میں نے کبھی ریشم اور دیا کو اس قدر نرم نہیں چھوا جیسا کہ آپ کی ہتھیلیاں نرم تھیں اور میں نے کسی مشک اور عنبر میں اس قدر خوشبو نہیں پائی جس قدر آپ ﷺ کے بدن مبارک سے آتی تھی۔^③

① جامع الترمذی، حدیث: 3612. ② جامع الترمذی، حدیث: 2840. ③ الشمائل النبویة

للترمذی، حدیث: 348.

❁ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر میرے ہاں تشریف لاتے اور میرے ہاں قیلولہ فرماتے۔ میں آپ کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھا دیتی۔ آپ اس پر سوتے۔ آپ کو پسینہ بہت آتا تھا۔ میں آپ کا پسینہ جمع کر لیتی اور خوشبو میں ملا دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے ام سلمہ! یہ کیا ہے؟“ کہنے لگیں: یہ آپ کا پسینہ ہے۔ ہم اسے خوشبو میں ملا دیتے ہیں اور وہ نہایت عمدہ خوشبو ہے۔ ایک روایت میں ہے: ام سلمہ نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اس سے برکت کی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تو نے خوب کیا۔“^①

❁ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک میں آفتاب جاری ہے۔^②

❁ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر نہ ہنستے تھے بلکہ مسکراتے تھے۔ جب کوئی آپ کو دیکھتا تو کہتا کہ آپ نے آنکھوں میں سرمہ ڈالا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے سرمہ نہیں ڈالا ہوتا تھا۔^③

❁ کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک دکنے لگتا۔ ایسے معلوم ہوتا جیسے آپ کا چہرہ مبارک چاند کا ٹکڑا ہے۔^④

❁ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو، لعنت کرنے والے اور گالی دینے والے نہ تھے۔ ناراضی کے وقت فرماتے: ”اسے کیا ہے؟ اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔“^⑤

❁ اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا: اپنے گھر کے کام کاج کرتے، جب نماز

① صحیح مسلم، حدیث: 2331. ② الشمانل النویة للترمذی، حدیث: 3. ③ جامع الترمذی، حدیث: 3645. ④ صحیح البخاری، حدیث: 6031. ⑤ صحیح البخاری، حدیث: 3556.

کا وقت ہوتا، نماز کی طرف نکل جاتے۔

✽ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے جب بھی دو کاموں میں سے ایک کو پسند کرنے کے متعلق کہا گیا، آپ ﷺ نے آسان کو پسند فرمایا جب کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔

✽ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی عورت اور نوکر کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا مگر جبکہ اللہ کے راستہ میں جہاد کر رہے ہوں۔ آپ کو اگر کبھی کسی کی طرف سے ضرر پہنچا ہے تو آپ نے اس کا انتقام نہیں لیا مگر جبکہ اللہ کی حرمتیں پامال کی جائیں، چنانچہ آپ اللہ کے لیے بدلہ لیتے۔^①

✽ انس رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ بیمار کی عیادت کرتے، جنازہ کے پیچھے چلتے، غلام کی دعوت قبول کر لیتے اور گدھے پر سوار ہو جاتے۔ خیر کے دن میں نے آپ کو ایک گدھے پر سوار دیکھا جس کی باگ پوست خرما کی تھی۔^②

✽ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ تمھاری طرح پے در پے باتیں نہ کرتے تھے لیکن آپ کی گفتگو کے کلمے جدا جدا ہوتے جو آپ ﷺ کے پاس بیٹھتا، اسے یاد کر لیتا۔^③

✽ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر کسی کو تبسم کرتے نہیں دیکھا۔^④

✽ خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ زید بن ثابت کے پاس

① الشماائل النبویة للترمذی، حدیث: 350. ② مشکاة المصابیح، حدیث: 5758. ③

مسند أحمد: 257/6. ④ جامع الترمذی، حدیث: 3641.

آئے اور آپ ﷺ کے بارے میں پوچھنے لگے، اس پر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں آپ کا پڑوسی تھا۔ جس وقت آپ پر وحی نازل ہوتی، آپ میری طرف پیغام بھیجتے۔ میں آکر آپ کے لیے اسے لکھ دیتا۔ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے، آپ بھی دنیا کا ذکر کرتے۔ جب ہم آخرت کا ذکر کرتے، ہمارے ساتھ آپ بھی اس کا ذکر کرتے۔ جب ہم کھانے کا ذکر کرتے، آپ ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے۔ میں یہ سب احوال تمہارے پاس رسول اللہ ﷺ کے بیان کر رہا ہوں۔^①

صحیح بخاری میں آپ ﷺ کے اوصاف بحوالہ ”تورات“ یوں بھی بیان کیے گئے ہیں: اللہ کی قسم! تورات میں ان کی صفات یوں بیان کی گئی ہیں: ”اے نبی! تم میرے بندے اور میرے رسول ہو۔ میں نے تمہارا نام ”متوکل“ رکھا ہے۔ تم بد خو، سخت گو اور بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں ہو۔ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر کر دیتے ہو۔

یہ ہیں نبی ﷺ کے فضائلِ چیدہ اور اوصافِ حمیدہ جو یقیناً بہترین نعت ہیں۔ بقول شاعر:

حسنِ توریت و زبور، انجیل و قرآن کا جمال
شجرہٴ حرفِ ”بخاری“ طرہٴ ”مشکاۃ“ وہ

① مشکاة المصابیح، حدیث: 5761.

پاسِ مصطفیٰ ﷺ اور توقیر اللہ

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن مجید کے تیس پاروں میں کس قدر شرح و بسط کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کا مقام و مرتبہ متعین کیا گیا ہے اور کس طرح آپ کے ادب و احترام اور تعظیم و تکریم کو ملحوظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ سوء ادب کی پاداش میں اعمال بھی اکارت ہو سکتے ہیں، چنانچہ قبیلہ بنو تمیم کے وہ لوگ جو دوپہر کے وقت ملنے آئے جبکہ آپ ﷺ قیلولہ فرما رہے تھے تو آپ کا انتظار کرنے کے بجائے آپ ﷺ کا نام لے لے کر پکارنے لگے ”یا محمد! یا محمد!“ تو یہ آیت نازل ہوئی:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْجُبُرِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ ﴾

”وہ لوگ جو آپ کے حجرے (گھر) کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔“^①

یہ آپ ﷺ ہی کی خصوصیت ہے، البتہ پہلی امتیں اپنے انبیاء کو نام لے کر پکارتی تھیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ بنو اسرائیل نے کہا:

﴿ يٰمُوسَىٰ لَنْ نُصِبرَ عَلَىٰ طَعَامِهِ وَآحِبُّ ﴾

”اے موسیٰ! ہم ایک کھانے پر ہرگز قناعت نہیں کر سکتے۔“^②

اور مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا:

① الحجرات 4:49. ② البقرة 2:61.

﴿لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾
 ”اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تیرا رب آسمان سے ہمارے لیے مائدہ (دسترخواں)
 اتار سکتا ہے؟“^①

اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نبی ﷺ کا نام لے کر پکارنے سے منع فرمایا۔ سورہ نور میں ہے:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾

”جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، پیغمبر کو یوں نہ پکارا کرو۔“^②

تفسیر درمنثور میں ہے کہ ابو نعیم عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اترنے سے پہلے لوگ نبی ﷺ کو ”یا محمد!“ یا ”ابا القاسم“ کہہ کر پکارتے تھے، اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو ”یا نبی اللہ“ اور ”یا رسول اللہ“ کہہ کر پکارنے لگے۔ غور کیجیے کہ شریعت محمدیہ ﷺ میں جیسے توحید کا تصور آخری ارتقائی منازل سے گزرا اور ہر اعتبار سے بے داغ، صاف ستھرا اور جامع ہو گیا اور شرک کی تمام راہوں اور تمام وسائل و ذرائع کو بند کر دینے کے لیے وہ تمام اقوال و اعمال جو شرک تک پہنچانے والے ہو سکتے تھے، ناجائز قرار دیے گئے، اسی طرح انبیاء اور اہل اللہ کا ادب بھی آخری ارتقائی منازل سے گزرا۔ بارگاہ رسالت کے آداب بھی نکھرے، تہذیب و شائستگی اور احترام کی کئی لطافتوں اور باریکیوں کو ملحوظ رکھنے کی تلقین کی گئی۔

اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے حبیب کو نام لے کر نہ پکارا جائے تو اس کی یہ مشیت عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ جب وہ خود رب ہو کر انھیں نام لے کر خطاب نہیں کرتا تو بندوں کو کیا حق حاصل ہے کہ انھیں نام لے کر پکاریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء

① المائدة: 5، 112. ② النور: 24، 63.

کو ان کے ذاتی ناموں سے خطاب کیا:

﴿يَا دَاوُدُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ﴾

”اے آدم! تو اور تیری بیوی بہشت میں رہو۔“^①

﴿يُنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا﴾

”اے نوح! ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جا۔“^②

﴿يَا إِبْرَاهِيمُ ۚ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾

”اے ابراہیم! تو نے خواب سچ کر دکھایا۔“^③

﴿يُيُوسَىٰ ۚ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾

”اے موسیٰ! میں ہوں تیرا پروردگار تو اپنی جوتیاں اتار ڈال۔“^④

﴿يُعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَقِّئُكَ وَرَافِعَاكَ إِنِّي﴾

”اے عیسیٰ! میں دنیا میں تیرے رہنے کی مدت پوری کروں گا اور تجھے اپنی طرف

اٹھالوں گا۔“^⑤

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾

”اے داود! ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنا دیا۔“^⑥

﴿يُذَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ﴾

”اے زکریا! ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، جس کا نام یحییٰ ہے۔“^⑦

﴿يُعِيسَىٰ حٰذِيَ الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ﴾

”اے یحییٰ! کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔“^⑧

① البقرة: 35. ② هود: 48. ③ الصّٰفّٰت: 113. ④ طه: 12. ⑤ آل عمران: 55.

⑥ ص: 38. ⑦ مریم: 7. ⑧ مریم: 19.

قرآن مجید کو بِسْمِ اللّٰهِ سے لے کر وَالنَّاسِ تک پڑھ لیجیے۔ اللہ نے نبی ﷺ کو کہیں بھی ذاتی نام سے خطاب نہیں کیا۔ کہیں ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ کے خطابِ عزت سے نوازا۔ کہیں ﴿يَا أَيُّهَا الْمَوْءُودُ﴾ کی صدائے محبت سے پکارا اور کہیں ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْدُورُ﴾ کی ندائے شفقت سے سرفراز کیا۔

بات یہ ہے کہ جسے نبی ﷺ کی جتنی معرفت حاصل ہے، وہ اتنا ہی بارگاہِ رسالت میں مودب ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ”یا محمد“ کہنے والے مذکورہ اعرابوں کے برعکس نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تقویٰ، پرہیزگاری اور شائستگی کی تعریف یوں فرمائی ہے:

نبی کے سامنے آوازیں رکھتے ہیں جو پست اپنی
یہ وہ ہیں جن پہ مولا نے نوازش کی ہے تقویٰ کی
انہیں کے واسطے ہے مغفرت اور اجر بے پایاں

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ادب

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو چونکہ نبی اکرم ﷺ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل تھی، اس لیے وہ سب سے زیادہ مقامِ مصطفیٰ کے شناسا تھے۔ ذرا ان کا ادب ملاحظہ فرمائیے:

صحیح بخاری میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی ﷺ قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں مصالحت کی غرض سے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر اقامت کہی اور انہوں نے امامت کی۔ نماز کے دوران میں نبی ﷺ واپس تشریف لے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کرنے کے لیے نمازیوں نے دستک دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گوشہ چشم

سے دیکھا کہ نبی ﷺ کھڑے ہیں۔ نبی ﷺ نے اشارے سے فرمایا: اپنی جگہ کھڑے رہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے یہ بات ممکن نہ پائی کہ وہ امامت کریں اور رسول اللہ ﷺ مقتدی ہوں۔ آپ پیچھے ہٹ کر صف میں کھڑے ہو گئے اور نبی ﷺ کو آگے ہونا پڑا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا:

”اے ابوبکر! جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو اپنی جگہ پر کھڑا رہنے سے تمہیں کس چیز نے باز رکھا؟“
عرض کیا:

«مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ»
”ابوقحافہ کے بیٹے کے لیے یہ زیبا نہ تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔“^①

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ادب

صلح حدیبیہ کی جو شرائط کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ٹھہری تھیں، بظاہر مسلمانوں کے لیے اہانت آمیز تھیں، چنانچہ تحریر معاہدہ سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے چین ہو کر نبی ﷺ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے: کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا: یقیناً ہیں۔

عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر ہم یہ ذلت آمیز شرائط کیوں قبول کریں؟
نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں۔ میں اس کے حکم سے سرتابی نہیں کروں گا اور وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں کرے گا۔“

① صحیح البخاری، حدیث: 684.

گو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ازراہِ تخیر کی تھی اور اس میں سوء ادب کا کوئی شائبہ نہ تھا مگر لب و لہجہ اس ادب و تعظیم سے ہٹ گیا تھا جس کے وہ عادی تھے۔ زندگی بھر ڈرتے رہے کہ کہیں بارگاہِ رسالت میں سوء ادب نہ ہو گیا ہو۔ اس کی تلافی کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہے اور نوافل پڑھتے تھے۔ خود فرمایا کرتے تھے۔ عَمِلْتُ لَهَا أَعْمَالًا. ”میں نے اس کی تلافی کے لیے کئی نیکیاں کیں۔“^①

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ادب

نبی ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کی طرف صلح حدیبیہ میں سفارت کے لیے بھیجا تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو طواف کرنے کی اجازت دی لیکن آپ نے طواف کرنے سے انکار کر دیا۔

اور فرمایا:

«مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ رَسُولُ اللَّهِ»

”جب تک نبی ﷺ طواف نہ کریں، میرے لیے زیبا نہیں کہ میں طواف کروں۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ادب

صحیح مسلم میں براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھا تو اس میں یہ عبارت بھی تھی:

«هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»

مشرکوں نے کہا کہ لفظ رسول اللہ نہ لکھو۔ اگر رسالت کے ہم قائل ہوتے تو جھگڑا کس بات کا تھا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اس لفظ کو مٹا دو۔“ حضرت علی نے عرض کیا:

① صحیح البخاری، حدیث 2731، 2732.

«مَا كَانَ لِي أَنْ أَمْحُوَ هَذَا»

”مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس لفظ کو مٹاؤں۔“

پھر نبی ﷺ نے خود اس لفظ کو مٹا دیا۔^①

دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب

عروہ بن مسعود کو جب قریش نے صلح حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا تو اس نے دیکھا کہ صحابہ نبی ﷺ کی کس قدر تعظیم کرتے ہیں۔ اس نے یہ منظر دیکھا: ”نبی ﷺ جب بھی وضو فرماتے، صحابہ ان کے وضو کے پانی کی طرف لپکتے اور اسے اپنے بدن پر ملتے تھے۔“

عروہ بن مسعود نے قریش سے جا کر کہا:

”اے قریش کے لوگو! میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے

ہیں۔ اللہ کی قسم! کسی بادشاہ کی بھی ایسی تعظیم بجا نہیں لائی جاتی جیسی محمد (ﷺ)

کے ساتھی ان کی تعظیم بجالاتے ہیں۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں لکھتے ہیں:

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں اپنے گھوڑے پر سوار نہ ہوتے تھے۔ فرماتے تھے کہ

مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس زمین کو گھوڑے کے سموں سے پامال کروں جسے رسول اللہ ﷺ

کے مبارک قدموں نے چھوا ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی حدود شروع ہوتے ہی جوتا اتار لیتے

تھے اور اپنے وقت کے امام، عظیم محدث اور فقیہ منگے پاؤں مدینے کی سرزمین پر چلتے

① صحیح مسلم، حدیث: 1783.

تھے کہ مبادا جس جگہ نبی اکرم ﷺ نے قدم رکھے ہوں، وہاں وہ اپنی جوتیاں رکھ دیں۔ ادب کی یہ کیفیات حاصل نہیں ہو سکتیں جب تک آپ ﷺ کی ذات کی معرفت حاصل نہ ہو، جب تک یہ معرفت حاصل نہ ہو کہ وہ تاریخ انسانیت کے مرکز و محور ہیں اور ازل سے لے کر آج تک جتنی مخلوق پیدا ہوئی ہے اور آج سے لے کر ابد تک جتنی مخلوق پیدا ہونے والی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں جو ان کی برابری کر سکے۔ رسول کریم ﷺ کا سب سے بڑا ادب آپ ﷺ کی اطاعت کا نام ہے، ان کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا ہے اور چون و چرا کیے بغیر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان کے نام پر لرزتا اور آنسو بہاتا ہے مگر ان کی اتباع اور ان کی اطاعت سے گریزاں ہے، حقیقی ادب سے محروم ہے۔

نبی ﷺ کا یوم ولادت جب بھی آتا ہے، ہم اگر بتیاں سلگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنیوں سے ہر شہر کو بقعہ نور بنا دیتے ہیں مگر ان کے ہر حکم کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے۔ شراب ملک میں درآمد بھی ہوتی ہے، کشید بھی ہوتی ہے اور فروخت بھی ہوتی ہے۔ سود^① ملک کے تمام کاروبار میں سرایت کر گیا۔ چکلے^② آج بھی ویسے ہی آباد ہو گئے ہیں جیسے آج سے ساٹھ برس پہلے انگریز کے دور حکومت میں آباد تھے۔ نماز سرکاری طور پر ہم آج تک قائم نہ کر سکے۔ زکاۃ کا اجتماعی نظام قائم کرنے کے لیے ہم نے آج تک کوئی قابل ذکر اقدام نہ کیا۔ ہم طلبے کی تھاپ پر تالیاں پیٹتے ہوئے نہایت بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ یا محمد یا محمد کا شور مچا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقیدت کا حق ادا کر دیا مگر ہمارا یہ فعل نبی مدنی ﷺ پہ نازل ہونے والی وحی سے پیہم ٹکرا رہا ہے۔

① یہاں تک کہ وفاقی شرعی عدالت کے خرمیت سود کے متفقہ فیصلہ کو بھی نظر ثانی کے نام پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔

② حدود آرڈیننس میں ترمیم کر کے بازار حسن کی راہ ہموار کر دی گئی ہے۔

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

”جو لوگ اللہ کی نازل کردہ وحی پر فیصلے نہیں کرتے، یہی لوگ کافر ہیں۔“^①

﴿... هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

”یہی لوگ ظالم ہیں۔“^②

﴿... هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾

”یہی لوگ فاسق ہیں۔“^③

یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے سرکش ہو گئے ہیں۔

یہ سمجھنا فاش غلطی ہے کہ بارگاہ رسالت کے جو آداب قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کے لیے تھے اور نبی ﷺ کی مجلس ہی کے ساتھ مخصوص تھے۔ نہ نبی ﷺ کی مجلس رہی نہ صحابہ رہے تو کیا ان آیات کی حیثیت محض تاریخی رہ گئی ہے؟

آج بھی رسول اللہ ﷺ کا نام لیتے ہوئے، حدیث شریف پڑھتے ہوئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہوئے نبی ﷺ کے ادب کو ویسا ہی ملحوظ رکھنا چاہیے۔

ادب کا یہ پہلو بھی پیش نظر رہے کہ بعض لوگ انبیاء اور صلحاء کا احترام تو ملحوظ رکھتے ہیں اور زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتے جس سے ان کی تعظیم میں کوئی فرق آئے یا جس سے ان کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو لیکن اللہ عزوجل کے بارے میں ان کی زبانیں بے لگام ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ اللہ کو جو جی میں آئے کہہ لو مگر نبی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی ﷺ کی شان میں گستاخی موجب حرماں ہے لیکن بارگاہ الہی کے آداب کو ملحوظ نہ رکھنا بھی صریحاً گمراہی ہے۔

① المائدة:5:44. ② المائدة:5:45. ③ المائدة:5:47.

انبیاء کو دیکھیے کہ بارگاہِ الہی میں کس قدر مودب تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا:

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۚ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۚ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝﴾

”وہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میرا ہادی ہے۔ وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔“^①

غور کیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اپنی ہدایت کو اسی کی طرف منسوب کیا، کھلانے اور پلانے کو اسی کی طرف منسوب کیا، شفا کو بھی اسی کی طرف منسوب کیا لیکن جب بیماری کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ جب ”وہ“ بیمار کرتا ہے بلکہ یوں کہا: جب ”میں“ بیمار پڑ جاتا ہوں۔

حضرت مسیح علیہ السلام کا ادب ملاحظہ کیجیے۔ حضرت مسیح سے جب اللہ پوچھے گا:

﴿عَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ الْهَيْئَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

”کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود ٹھہراؤ؟“
تو عرض کریں گے:

﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝﴾

”اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو اس کا علم ہوتا۔ آپ تو میرے جی کا سب حال جانتے ہیں اور مجھے آپ کے جی کی کوئی بات معلوم نہیں۔ یقیناً آپ سب پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہیں۔“^②

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنی تو یہی بات تھی کہ ”نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی“ لیکن احترام

بارگاہِ الہی کا تقاضا ہے کہ اسلوب میں شائستگی ہو اور بات کو نہیں نہیں، سے شروع نہ کیا جائے، پھر اللہ کے حضور میں ان کی سفارش کی تو یہ نہیں کہا: لَا تُعَذِّبُهُمْ، ”انہیں عذاب نہ دیجیے“ بلکہ یوں کہا:

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾

یعنی اگر آپ انہیں عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور آپ کا حق ہے کہ نافرمانیوں پر انہیں سزا دیں۔ اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو آپ غالب و دانا ہیں، یعنی کسی عجز کی بنا پر نہیں بلکہ انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے انہیں بخش دیں اور آپ کی صفت کا تقاضا ہے کہ آپ انہیں معاف فرمادیں۔^①

نبی اکرم ﷺ جو اللہ تعالیٰ کا ادب ملحوظ رکھتے تھے۔ وہ انہی کے مقام ارفع و اعلیٰ کے مطابق اور انہی کی شان کے شایاں تھا۔

حافظ ابن قیم مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ بارگاہِ الہی میں نبی ﷺ کے اس ادب ہی کے باعث آپ کا معراج تمام انبیاء سے اتم و اکمل ہوا اور وہ قرب کے اس مقام پر پہنچے جہاں کوئی نبی اور ولی نہیں پہنچ سکا، پس بارگاہِ الہی کا ادب نبی ﷺ ہی کی ذاتِ گرامی سے سیکھیے۔

① المائدة: 5: 118.

نعت گوئی اور شرک

شاعر ”نعت گوئی“ کے منصب سے صحیح طور پر اس وقت ہی عہدہ برآ ہو سکتا ہے جب وہ توحید و رسالت اور الوہیت و نبوت کے نازک رشتوں کو پوری طرح سمجھتا ہو اور اسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حفظِ مراتب اور حدِ فاصل کا کامل شعور اور احساس ہو۔ جبکہ عموماً نعت گو شعراء نبی مکرم ﷺ سے نالہ و فریاد کرنے لگتے ہیں، حالانکہ استمداد، استغاثہ اور استعانت کی دعا صرف اللہ سے ہی کی جاسکتی ہے کیونکہ فریادرس ایسی ہستی ہی ہو سکتی ہے جو رنج و بلا کے دور کرنے پر قادر ہو اور وہ ہستی مخلوق نہیں، خالق ہی ہو سکتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ذوالقوة المتین ہے اور وہ انسان کے مصائب و مشکلات میں اس کی فریادرس اور مدد کرتی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ اسی کو پکاریں اور اسی سے فریاد کریں:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

”اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انھیں جواب دیں کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔“^①

﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيَكُم مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾

”اے نبی! ان سے کہیے کہ تمہیں خشکی اور تری کی مصیبتوں سے کون بچاتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی سے اور خفیہ طور پر پکارتے ہو؟“^①

﴿قُلِ اللَّهُ يَبْجِيكُمْ مِنْهَا وَمَنْ كُنْ كَرِبٍ ثُمَّ أُنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾

”کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں ان سے اور دوسرے تمام مصائب سے نجات دلاتا ہے، پھر تم شرک کرتے ہو۔“^②

دعا کرنے یا مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارنے کا حکم قرآن میں بے شمار مقامات پر آیا ہے اور غیر اللہ کو پکارنے پر وعیدیں بھی اسی انداز میں دی گئی ہیں، مثلاً:

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾

”اسی (اللہ) کو پکارنا برحق ہے اور جو لوگ اسے چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیتے۔“^③

بلکہ اس سلسلے میں خود رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ملاحظہ ہو:

«إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ»

”جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔“^④

یعنی جو اللہ کے بجائے دوسروں کو حاجت روا سمجھتا ہے، اس کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کی خشکی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس بنا پر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی مشکلات و مصائب میں پکارے اور اسی سے امداد طلب کرے۔

﴿أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ط
عَالِهِ مَعَ اللَّهِ﴾

”کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ کیا اللہ

① الأنعام:63. ② الأنعام:64. ③ الرعد:13:14. ④ جامع الترمذی، حدیث:3373.

کے سوا کوئی اور بھی معبود برحق ہے؟“^①

نعتیہ رجحانات، خیر القرون میں

قرونِ اولیٰ میں ہمیں کوئی نعت و منقبت یا قصیدہ اس نہج پر دکھائی نہیں دیتا جس میں نبی ﷺ کی وفات کے بعد انھیں کسی نے مدد کے لیے پکارا ہو اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے استدعا کی ہو بلکہ رسول اللہ ﷺ کی وفات پر اکابر امت کے دونوں حصے ہمیں ملتے ہیں جنھیں پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔

حضرت فاطمہ الزہراءؑ

مَاذَا عَلَيَّ مَنْ شَمَّ تَرْبَةَ أَحْمَدٍ أَلَا يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا
”جس نے ایک مرتبہ بھی خاک پائے احمدِ مجتبیٰ سونگھ لی، تعجب کیا ہے اگر وہ
ساری عمر کوئی اور خوشبو نہ سونگھے۔“

صَبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا صَبَّتْ عَلَيَّ الْأَيَّامِ عُدْنَ لَيَالِيَا
”نبی ﷺ کی جدائی میں وہ مصیبتیں مجھ پر ٹوٹی ہیں کہ اگر یہ دنوں پر ٹوٹتیں تو وہ
راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔“

أُغْبِرَّ آفَافُ السَّمَاءِ وَكُورَتْ شَمْسُ النَّهَارِ وَأَظْلَمَ الْعَصْرَانِ
”آسمان کی پہنائیاں غبار آلود ہو گئیں، دن کا سورج لپیٹ دیا گیا اور زمانہ
تاریک ہو گیا۔“

وَالْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ كَثِيْبَةٌ أَسْفًا عَلَيْهِ كَثِيْرَةُ الرَّجْفَانِ

”اور زمین نبی کریم ﷺ کے بعد بتلائے درد ہے اور ان کے غم میں سراپا ڈوبی ہوئی ہے۔“

فَلْيَبْكِهِ شَرْقُ الْبِلَادِ وَغَرْبُهَا وَلْيَبْكِهِ مُضَرٌّ وَكُلُّ يَمَانٍ
”اب آنسو بہائے مشرق بھی اور مغرب بھی اُن کی جدائی پر اور آنسو بہائے قبیلہ
مُضَر اور یمن کا ہر شخص۔“

وَلْيَبْكِهِ الطَّوْدُ الْمُعَظَّمُ جَوْهٌ وَالْبَيْتُ ذُو الْأَسْتَارِ وَالْأَرْكَانُ
”آپ کی جدائی پر بڑی قدر و منزلت والا پہاڑ اور پردوں اور رکنوں والا بیت
اللہ بھی اشک بار ہو۔“

يَا خَاتِمَ الرُّسُلِ الْمُبَارَكِ ضَوْؤُهُ يَا فَاخِرَ مَنْ طَلَعَتْ لَهُ النَّيِّرَانُ
”اے آخری رسول! آپ برکت اور سعادت کی جوئے فیض ہیں اور فخر تو صرف
ان کے لیے ہے جن پر (آپ کی ہدایت کی) روشنیاں چمکیں۔“

صَلَّى عَلَيْكَ مُنْزِلُ الْقُرْآنِ ①

”آپ ﷺ پر قرآن نازل کرنے والا درود و سلام بھیجے!“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

يَا عَيْنُ فَا بَيْكِي وَ لَا تَسَامِي وَ حَقَّ الْبُكَاءُ عَلَى السَّيِّدِ
”اے آنکھ! تو خوب رو، اب یہ آنسو نہ تھمیں، میرے آقا اس کے لائق ہیں کہ
ان پر رویا جائے۔“

① الشرح الكبير لابن قدامة: 430/2، وسبل الهدى والرشاد: 273/18-287.

عَلَى خَيْرِ خِنْدِفٍ عِنْدَ الْبَلَاءِ أَمْسَى يُغَيَّبُ فِي الْمَلْحَدِ
 ”شدائد و سختیوں کے وقت سب سے جلد بچنے والے پر جو فوت ہو کر گوشہ قبر میں
 دفن کیا جا رہا ہے۔“

فَصَلَّى الْمَلِيكَ وَلِيُّ الْعِبَادِ وَرَبُّ الْعِبَادِ عَلَى أَحْمَدِ
 ”مالک الملک، بادشاہ عالم، بندوں کا والی اور پروردگار، احمد مجتبیٰ پر سلام و
 رحمت بھیجے۔“

فَكَيْفَ الْحَيَاةُ لِفَقْدِ الْحَبِيبِ وَزَيْنِ الْمُعَاشِرِ فِي الْمَشْهَدِ
 ”اب کیسی زندگی، جو حبیب ہی کچھڑ گیا اور وہ نہ رہا جو زینت دو عالم تھا۔“
 فَلَيْتَ الْمَمَاتَ لَنَا كُلَّنَا فَكُنَّا جَمِيعًا مَعَ الْمُهْتَدِي
 ”کاش! ہم سب کو موت آجائے تاکہ ہم سب اس ہدایت والی ذات کے ساتھ
 مل جائیں۔“

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ بھی بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لکھے ہوئے
 مرثیے ہیں اور یہ مرثیے اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 وفات کے بعد آپ کو اس طرح زندہ تصور نہیں کرتے تھے کہ آپ سے کچھ طلب کر سکیں
 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی مدد کر سکیں۔ اگر یہ صورت ہوتی تو ان مرثیوں کی ضرورت نہ تھی۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عالم رنج میں تلوار کھینچ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے وفات پا جانے کی نفی کی۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خطبہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی
 اس لغزش کی اصلاح اور امت کے لیے عقیدے کی درستی کا بہترین ذریعہ تھا۔ آپ کو بھی

نبی ﷺ کی وفات کا صدمہ اسی طرح تھا جیسے دیگر صحابہ کرام اور مجاہدان و متعلقین رسول اللہ کو تھا مگر اس صورت حال کو سنبھالنے کے لیے اور توحید پرست مسلمانوں کو صراطِ مستقیم پر رکھنے کے لیے آپ نے خطاب فرماتے ہوئے کہا:

«أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ»

”اے لوگو! تم میں سے جو شخص محمد ﷺ کی پرستش کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد ﷺ فوت ہو گئے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسا زندہ ہے جو کبھی نہیں مرتا۔“^①

اور اس کے بعد قرآن پاک کی وہ مشہور آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَفَأَيْنِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْفَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾

”اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، پس اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے.....“^②

جسے سن کر نہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلکہ دوسرے لوگوں کے بھی شکوک و شبہات زائل ہو گئے۔^③

نبی کریم ﷺ کی وفات کے فوراً بعد مانعینِ زکاۃ اور مرتدین کا فتنہ اٹھتا ہے۔ قتل و غارت کا سلسلہ اس میں بھی چلتا ہے مگر کہیں سے کوئی شاعر نبی ﷺ سے اس فتنے کے سدِّ باب کے لیے مدد مانگتا نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد فتنے کی صورت میں جنگِ جمل اور جنگِ صفین

① طبقات ابن سعد: 2/409، بیروت، لبنان. ② آل عمران: 3/144. ③ صحیح البخاری، حدیث: 1241-1242.

برپا ہوتی ہیں اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی نذر ہو جاتے ہیں۔ مزید آگے چل کر فتنہ و فساد کے سلسلوں میں کر بلا کا سانحہ، پھر بنو امیہ کے ابتدائی دور کا طویل عرصہ شکست و ریخت کا منظر پیش کرتا ہے۔ مگر نعت میں ان سانحات کی صدائے بازگشت اس رنگ میں سنائی نہیں دیتی کہ نبی ﷺ کے سامنے فریاد کی گئی ہو۔

اس سلسلے میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جنگِ جمل و صفین کے وقت حضرت کعب بن زہیر اور حضرت حسان بن ثابت جیسے عظیم نعت گو شعراء موجود تھے بلکہ حضرت حسان تو واقعہ کر بلا تک بھی ذی حیات تھے مگر ان کے کلام اور خصوصاً نعتیہ قصائد میں اس رنگ کا کوئی شعر موجود نہیں جس میں رسول اللہ ﷺ سے مدد مانگی گئی ہو۔

اس کے بعد ایک عظیم سانحہ ”سقوطِ بغداد“ واقع ہوا جس نے اسلامی سلطنت کا تار و پود بکھیر دیا۔ ایشیا کے شمال مشرق سے تاتاریوں کا طوفان ایک سیلِ بے پناہ کی طرح اٹھا۔ بخارا و سمرقند جیسے اسلامی مرکز اس کے سامنے تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ سلجوقی اور خوارزمی سلطنتیں دیکھتے ہی دیکھتے سرنگوں ہو گئیں۔ ترکستان اور ایران تاتاریوں کے تسلط میں چلے گئے۔ ہلاکو نے بغداد پر یلغار کی تو اس زوال آمدہ سلطنت کا بوسیدہ محل زلزلے کے پہلے جھٹکے ہی میں زمیں بوس ہو گیا۔ قتل و خون کا وہ بازار گرم ہوا کہ دجلہ کا پانی کئی دنوں تک سرخ بہتا رہا۔ شہر و دیہات زیرِ زبر ہو گئے۔ کتب خانے، دارالعلوم اور مساجد ویران ہو گئیں اور پورے عالمِ اسلام کا سکون غارت ہو گیا۔ اس پر سعدی جیسا حساس شاعر اس طرح لب کشا ہوا:

آسماں را حق بود گر خون بگریہ بر زمیں
بر زوالِ ملکِ مستعصم امیر المؤمنین
ای محمد! گر قیامت می بر آری سر ز خاک

سر بر آور ویں قیامت درمیانِ خلقِ میں
 دیدہ بردار ایکہ دیدی شوکتِ بابِ الحرم
 قیصرانِ روم سر برخاک و خاقانانِ چین
 خونِ فرزندانِ عمِّ مصطفیٰ شد ریختہ
 ہم بر آں خاکیکہ سلطاناں نہادندی جبیں

شاعر اس مرثیے میں رسول اللہ ﷺ سے مخاطب ہو کر گزارش کرتا ہے کہ دنیا کے سر پر قیامت گزر گئی ہے۔ نازنینانِ حرم خون میں نہا گئی ہیں۔ آپ نے بیت الحرام کی شان و شوکت دیکھی تھی جہاں قیصر و خاقان بھی زمین پر بیٹھا کرتے تھے مگر آج وہ جگہ جہاں سلطانوں کے سر جھکا کرتے تھے، وہاں مصطفیٰ ﷺ کے چچا زادوں کا خون بہا دیا گیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے تباہی و ہلاکت پر خون کے آنسو بہائے ہیں، البتہ نبی ﷺ سے صرف مخاطب کا انداز اختیار کیا ہے اور کہیں استمداد نہیں کیا بلکہ احتیاط کا دامن تھامے رکھا ہے مگر بعد کے ادوار میں اس موضوع میں عجمی ممالک کے کچھ مقامی رنگ کی آمیزش ہوتی گئی اور بعض شعرا نے عجم کے ہاں رسول اللہ ﷺ سے مخاطب کے علاوہ ان سے امداد طلب کرنے کی روایت بھی چل نکلی۔ مولانا جامی (م 898ھ) کی نعتوں میں اس قسم کی چیزیں اکثر ملتی ہیں جو قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیم سے ہٹی ہوئی ہیں، چنانچہ چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں جن میں وہ نبی ﷺ سے ابتلا و مصائب کے پیش نظر مدد طلب کرتے ہیں:

نعتیہ اشعار

ای بہ سراپردہٴ یثرب بہ خواب نیز کہ شد مشرق و مغرب خراب
 تو بہ دہ از سرکشی ایام را باز خرا از ناخوشی اسلام را

افسر ملک از سرِ دوناں بکش
دامنِ دولت ز زبوناں بکش
خامہ مفتی کہ چو انگشتِ آز
شد زپے لقمہ ربائیءِ دراز
واعظِ پُرگو کہ بہ پستیت بند
پایۂ خود کردہ ز منبر بلند
صومعہ را قاعدہ تازہ بکن
زحٰتِ خرابات بند دروازہ کن
بدقتیاں را رہ سنت نمائے
عزالتیاں را رہ عزمات نمائے
خرقہٴ تزویر بصد پارہ کن
جانِ مزدور زتن آوارہ کن
شعلہٴ فگنِ خرمنِ ابلیس را
مہرہ شکنِ سُبۂ تلمیس را
ظلمتِ بدعت ہمہ عالم گرفت
بلکہ جہاں جامہٴ ماتم گرفت
کاش گندِ اوجِ عروجت رجوع
باز کند نورِ جمالت طلوع
دیدہٴ عالم بہ تو روشن شود
گلخنِ ہستی تو گلشن شود

”اے مدینہ میں محو خواب! نیند سے اٹھیے کہ مشرق و مغرب ویران ہو چلے اور میرے ہاتھوں سے نکل چلے، آپ ظلم و زبردستی کا خاتمہ کر دیجیے، دنیا کو سرکشی سے توبہ کی ہمت عطا فرمائیے اور اسلام کی تنگی کا دور پسا کر دیجیے۔ حکمران ناز و نعم اختیار کیے ہوئے ہیں اور کمزوروں کی دولت سے دامن بھر رہے ہیں۔ مفتی کا قلم حرص کی انگلی کی طرح لقمہ کے حصول کے لیے دراز ہو گیا ہے۔ خطیب دیکھنے میں واعظ ہے مگر پستیوں میں بند ہو گیا ہے۔ اپنے رتبے کو منبر سے بلند گردانتا ہے۔ عبادت خانے کی بنیادیں از سر نو تعمیر فرمائیے اور ویرانیوں کا دروازہ بند کر دیجیے۔ بدعتیوں کو سنت کا راستہ دکھلائیے اور گوشہ نشینوں کو صحیح راہ کی رہنمائی کیجیے۔ مکاری کے لباس کے سوکھڑے کر دیجیے اور محنت کش کی روح کو محض بدن کے تقاضوں سے نجات دیجیے۔ بدعت کی تاریکیوں نے پوری دنیا کو اپنی گرفت

میں لے لیا ہے بلکہ پورے جہان کو ماتم کدہ بنا دیا ہے۔ کاش! آپ کی توجہ کی بلندی سے آپ کے جمال کا نور دوبارہ طلوع ہو جائے۔ دنیا کی نگاہیں آپ کے وجود سے منور ہو جائیں اور دنیا کے کملائے ہوئے پھول دوبارہ چمن کا روپ دھار لیں۔“

مولانا جامی کے علاوہ فارسی میں اکثر شعراء نبی ﷺ سے اس طرح التماس کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں روضہ مبارک کا شرف عطا فرمائیے اور ہمیں اپنے شہر جاں افروز کی خاک آنکھوں سے چومنے کا موقع مرحمت فرمائیے۔ ہم آپ سے دور فراق کی آگ میں جل رہے ہیں۔ غم، بھراں سے زندگی دو بھر ہو گئی ہے، اس سے نجات دلائیے۔ اس قسم کے قصائد اور نعتیں اکثر لکھی گئی ہیں جن میں نبی ﷺ سے براہ راست استمداد کیا گیا ہے اور یہ روش آگے چل کر نعت و منقبت میں عام ہوتی گئی۔

اردو شاعری نے فارسی شاعری کی آغوش میں آنکھ کھولی اور شاعری کے اصول و ضوابط کے ساتھ فکر و خیال میں بھی ارتقائی اور تدریجی انداز میں متاثر ہوئی، چنانچہ حالی جیسے توحیدی شاعر نے تو اس حد تک ٹھوکر کھائی کہ مخاطب کے علاوہ رسول اللہ ﷺ سے امت کی بد حالی پر اللہ تعالیٰ کے حضور دست بہ دعا ہونے کی استدعا کر دی، یعنی:

اے خاصہ خاصانِ رسلِ وقتِ دعا ہے
امت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے
جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے
پردیس میں وہ آج غریب الغریب ہے
فریاد ہے اے کشتیِ امت کے نگہباں!
بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے

تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی
ہاں ایک دعا تیری کہ مقبولِ خدا ہے

اسی طرح مولانا ظفر علی خاں بھی ایسی ہی روایتی نعت کے نمونے سامنے لاتے ہیں۔
ان کے ہاں بھی مولانا حالی کی طرح وہی عقیدہ کارفرما ہے، یعنی نبی ﷺ سے مخاطب تو
کرتے ہیں مگر دعا ہی کے لیے عرض کرتے ہیں:

اے قبلہ دو عالم و اے کعبہ دو کون
تیری دعا ہے حضرت باری میں مستجاب
یثرب کے سبز پردے سے باہر نکال کر
دونوں دعا کے ہاتھ بصد کرب و اضطراب
حق سے یہ عرض کر کہ ترے ناسزا غلام
عقبیٰ میں سرخرو ہوں تو دنیا میں کامیاب

مولانا حالی اور مولانا ظفر علی خاں نبی ﷺ سے مخاطب تو کرتے ہیں مگر ان سے
اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی ہی استدعا کرتے ہیں لیکن براہ راست استمداد نہیں
کرتے۔ مولانا ظفر علی خاں کی ایک اور نظم ”عرضداشت امت بحضور سرور کون و مکاں“
ہے جس میں نبی ﷺ کی تعلیمات کے سبب ملت اسلامی کے عروج کا ذکر ہے:

ہم ترے احکام پر جب تک عمل کرتے رہے
ہم کو ڈھونڈے سے نہ ملتا تھا کوئی اپنا مثل
پرچمِ اسلام اک عالم پہ لہراتا رہا
مشوروں میں ہم رہے اقوامِ عالم کے ذخیل

آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کی تعلیمات سے انماض برتا تو پستی اور ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ ہم پر زمانہ یوں ہی یورش کر رہا ہے جیسے کعبے پر اصحاب فیل چڑھ آئے تھے لیکن ہم آخر آپ کی امت ہونے کے ناطے سے دوسروں کے دست نگر کیوں ہیں؟

نکیہ جس طاقت پہ ہم کو ہے وہ ہے تیری دعا
جو کہ ہے مقبول درگاہِ خداوندِ جلیل

ایک اور نظم جس میں وہ حسب سابق نبی ﷺ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی ہدایت و راہنمائی نے شبِ حیات کی تیرگی دور کر دی۔ بت گروں نے توحید پرستی سیکھی مگر اب ہم میں پھر وہی دورِ جہالت جاری ہو گیا ہے اور ہم شرع میں سے دور ہو گئے ہیں:

مرکزِ ثقل سے ستوں شرع میں کا ہٹ گیا
خطر میں آکے پڑ گیا دینِ قویم کا ثبات
تیری نگاہِ مہرباں ہمیں ذریعہٴ فلاح
تیری دعائے مستجاب ہمیں وسیلہٴ نجات

حفیظ تائب نے بھی بعض نعتیں اسی نہج پر لکھی ہیں، چنانچہ وہ بھی مولانا حالی اور ظفر علی خاں کی طرح رسول اللہ ﷺ سے دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں:

پھر اٹھا ہاتھ بہر دعا یا نبی!
شاد ہو جائے خلقِ خدا یا نبی!
پھر سرفراز ہو امتِ آخریں

ختم ہو یورشِ ابتلا یا نبی!
 اسیرِ حادثاتِ نو بہ نو ہے امتِ آخر
 کہ اس پر یورشِ اعدا ہے پیہم، سیدِ عالم!
 مداوا سب دکھوں کا ہے دعا تیری شہِ والا!
 نظر تیری سبھی زخموں کا مرہم سیدِ عالم!

حفیظ تائبِ فلسطین کے حالِ زار پر اشکِ فشانی کرتے ہوئے اس کرب کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا میں تمام غیر مسلم اقوام اسلام کی دشمن ہیں اور «الْكَافِرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ» کے مصداق وہ سب مسلمانوں کی تخریب و تذلیل کے لیے باہم متحد ہیں مگر مسلمانوں کو صرف آپ کی دعا کا سہارا ہے:

فریادِ کناں ہیں در و دیوارِ فلسطین
 ہیں نوحہ بلبِ مسجد و منبرِ مرے آقا!
 نبیوں کی زمیں منتظرِ حرفِ ازاں ہے
 پہنچے کوئی اسلام کا لشکرِ مرے آقا!
 سازش سے یہود اور نصاریٰ کی جہاں میں
 توحید کے فرزند ہیں بے گھر مرے آقا!
 صہیونیتِ افرنگ کے بل پر ہے تنومند
 مسلم ترے دم سے ہے تو نگر مرے آقا!
 ہر دورِ پُر آشوب میں اک تیری دعا ہے
 وہ جس سے بدلتا ہے مقدر مرے آقا!

اسی طرح حسن لطفی لکھتے ہیں:

تھے عُقبالی شان کے جن کے ”غبانہ“ اور ”عقال“
 آج ہیں وہ گوسفندوں سے بھی بے ہنگم تریں
 جو مجاہد تھے وہ مذہب کے مجاور رہ گئے
 جو کبھی شاہیں تھے اب ہے شان ان کی کرگسیں
 جن شتربانوں کی شمشیریں رہیں کشورکشا
 وہ خس و خاشاک و خاکستر کے ہیں اب خوشہ چیں
 ملتِ بیضا کے حق میں ”حق“ سے کیجے یہ دعا
 رحم کر اس قوم پر ربِّ رحیم الرحیمیں
 وحدتِ ایمانِ دیرینہ کا کھنچ جائے سماں
 بین الاقوامی اخوت سے ہوں یکجا مومنین
 غلبہ توحید سے کون و مکاں سب گونج اٹھیں
 شش جہت آفاق ہو اسلام کے زیرِ نگیں

اور ظہورِ نظریوں رقم طراز ہیں:

رسولِ اکرم! حضورِ صلعم!

خدا سے کہیے!

بزرگ و برتر خدا سے کہیے!

کہ ہم جو اس کی فضیلتوں کو، بشارتوں کو بھلا چکے ہیں

محببتوں کو، عنایتوں کو، نوازشوں کو لٹا چکے ہیں

ہمیں پھر اپنی فضیلتیں دے، نوازشیں دے
محببتیں دے، عنایتیں دے، نوازشیں دے

رسول اکرم! حضور صلعم!

ہمیں یقین ہے

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ آپ کی بات مانتا ہے

تمام دنیاؤں، سب جہانوں میں آپ سے بڑھ کے کوئی پیارا کہیں نہیں ہے

خدا کا ایسا کوئی دلا را کہیں نہیں ہے

خدا سے کہیے!

خدا را اپنے بزرگ و برتر خدا سے کہیے!

کہ ہم کو اپنی عنایتِ خاص سے نوازے

مذکورہ تمام شعراء کا نقطۂ انتہا نبی ﷺ سے دعا کرنے کی استدعا پر ہی منج ہوتا ہے۔ ان شعراء کا یہ انداز بھی حرام، بدعتی اور شرکیہ ہے جس سے احتراز واجب ہے، البتہ ہندوستانی مسلمان یہاں کے ہندو مذہب سے خاصے متاثر ہوئے اور ان کے عقائد و افکار میں ہندو انداز رنگ و آہنگ نے جگہ پائی۔ دیوی دیوتاؤں کی سرزمین پر مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کی دیکھا دیکھی اپنے اکابر اور پیروں کو مافوق الفطرت ہستیاں ثابت کرنے میں بے سرو پا حکایات و روایات کا سہارا لیا اور انہی کی طرح اپنے اولیاء اور بزرگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا کر پیش کیا۔ اس طرح بزرگوں سے برتر ہستی رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی تو اور بھی زیادہ حاجت روائی کا منبع تصور کی گئی، لہذا نعت گوؤں نے رسول اللہ ﷺ کی نعت و منقبت اسی طرح کہنی شروع کر دی جیسے ہندو کرشن جی کے بھجن کہتے تھے۔

یہاں یہ گزارش کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرونِ اولیٰ کی عربی نعتیہ شاعری میں

نبی ﷺ سے دعا کرنے کی استدعا کرنا بھی ثابت نہیں۔ یہ بھی عجمی شعراء ہی کا خاصہ ہے اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ ایک بدعتی اور شرکیہ انداز ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جب وہ نمازِ استسقا کے لیے نبی ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کرنے کے لیے ساتھ لے گئے۔^① اگر وہ نبی ﷺ سے دعا کرنے کی التجا^② کا عقیدہ رکھتے تو ضرور نبی ﷺ سے دعا کی استدعا کرتے مگر وہ نبی ﷺ کی تعلیم ہی کے باعث جانتے تھے کہ وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام سے بھی کوئی التجا نہیں کی جاسکتی۔

اب جبکہ مسلمانوں کو بھی نبی ﷺ کے سوا کوئی ہستی دعا سننے والی یا مصائب و مشکلات دور کرنے والی نظر نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اہمیت و عظمت اور کس کے ہاں ملے گی؟ ارشاد باری ہے: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَادًا﴾ ”تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کوئی جلال اور وقار ہی نہیں۔“^③

جبکہ:

اللہ کا ثانی ہے نہ کوئی ہمسر
پیغام یہ لائے ہیں سبھی پیغمبر
مت اس کے سوا کسی کو مشکل میں پکار
لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (علیم ناصری)

① صحیح البخاری، حدیث: 1010 و 3710.

② اقبال نے بھی محض مخاطب کے انداز میں کہا ہے:

حضور! دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی
ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جس میں ہو، وہ کلی نہیں ملتی

③ نوح 71:13.

ہمارے اس دور میں تو نعت میں استمداد ایک لازمی عنصر اختیار کر گیا ہے۔ شعراء تو سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیے بغیر دھڑا دھڑا نعتوں کے مجموعے شائع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ ﷺ کو مختار کل کا لقب دے رکھا ہے اور کائنات کی ہر چیز آپ ﷺ کے تابع ٹھہرا دی گئی ہے، حالانکہ یہ سب کچھ قرآن اور احادیث رسول ﷺ کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ دورِ حاضر کے ایک سربر آوردہ ہمہ جہت شاعر عبدالعزیز خالد نے نعت گوئی میں ایک خاص آہنگ پیدا کیا ہے۔

ان کی اکثر نعتوں میں ملت کی ابتری، مسلمانوں کی بے عملی بلکہ بد عملی، فکر و کردار کی بے راہ روی اور معاشی اور معاشرتی زبوں حالی پر حزن و ملال کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں۔ امت کی فکری الجھنوں اور عملی بے راہ رویوں پر استفہام ہے:

کیوں اندلس و ہند ہیں خوں ناپہ فشاں
 ماتم کریں صہیون کی راہیں کس کا؟
 لے ڈوبی انھیں ہوس زر و منصب کی
 ہر شے ہے مسلمانوں میں ایماں کے سوا
 ہے مردِ مسلمان کی ہلاکت کا سبب
 آسائش و زینت کی حیاتِ دنیا
 معنی خلافت کے ہوئے ذہنوں سے محو
 بھولے مسلمان تیری بعثت کا سبب
 پھر ہو کسی فاروقِ اعظم کا ظہور
 دیتا ہے لُو پھر سے شرارِ لُو لہب

عبدالعزیز خالد کے ہاں ملت اسلامیہ پر خارجی حملے سے داخلی انتشار کی زیادہ اہمیت ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر امت واقعی رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات پر پوری طرح کار بند رہتی تو اس کی عظمت و شوکت کو کبھی زوال نہ آتا اور کسی بیرونی طاقت کو اس پر غلبہ حاصل نہ ہوتا۔

وہ ملت کی ایک ایک خامی پر دل گرفتہ ہیں کہ اس ملت کو عدل سے رغبت نہیں رہی۔ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (وعدے پورے کرو) کو انھوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عقل و دانش سے انھیں نفرت ہے۔

اللہ کے بندے مال و زر کے بندے بن گئے ہیں۔ احترامِ آدمیت ان کے ہاں سے اٹھ گیا ہے۔

واعظ کی خطابت نے اس امت کو بے عمل بنا دیا ہے۔

اہل منبر کتابوں کے دشمن ہیں مگر ام الکتاب (قرآن) اور الحدیث (فرامین نبوی) کے وارث بنے بیٹھے ہیں:

دور دورہ اس میں ہے حرص و فریب و فند کا
ضعفِ ایمانی سے ڈھیلی پڑ گئی اس کی کماں
اب نہیں خصلت کوئی اس میں دیانت نام کی
رزقِ طیب کے تصور ہی سے ہے یہ سرگراں
بغض، انصاف و دیانت سے ہے اس کو منتہی
اُن کے ذکرِ خیر میں رہتی ہے گو رطب اللسان
ملتِ بیضا ولایاتِ فقیہاں میں بیٹی
اب ہیں سر خلقِ خدا کے اور تیغِ بے اماں

ہے توقع ان سے رحم و غفو و احساں کی عبث
 فرقہ زہاد ہے ہم مشرب چنگیزیاں
 شاعر کے ذہن رسا میں سوالات موج در موج ابھرتے چلے آئے ہیں کہ کیا قرآن و
 حدیث عہد و ماحول کے محکوم ہیں؟ کیا قرآن فرد سے مخاطب ہے یا جماعت سے؟ کیا
 دین و دنیا کے مفادات جدا جدا ہیں؟ اب افلاک سے نالوں کا جواب کیوں نہیں آتا؟ کیا
 آسمان کے دروازے بند ہو گئے؟ مگر خالد نے اپنی شاعری میں:

﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْقِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾

”بے شک میں تو اپنا غم اور پریشانی اللہ ہی کے سامنے پیش کرتا ہوں۔“^①
 کے انداز کے بجائے استغاثہ بہ رسول کی صورت میں سب کچھ پیش کیا ہے۔
 چنانچہ جب عوام الناس نے ”رب الناس“ کو پکارنا ہی چھوڑ دیا اور عرش پہ استوی
 فرمانے والے ارض و سما کے رب کے بجائے زمین کی پشت پہ بسنے والے نیوں،
 ولیوں اور نیک بندوں سے استمداد و استعانت اور استغاثہ کرنے لگے تو:

افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
 اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر
 کی کیفیت کیسے پیدا ہو؟

نعت گوئی کی نمایاں خصوصیات

ابھی تک ہم نے نعت گوئی کے اصل منبع و سرچشمہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جو حقیقی نعت کا معیار اور کسوٹی ہے اور انھی ہر دو چشمہ ہائے نور و ہدایت کی روشنی میں ہم حقیقی نعت گوئی کا بھی جائزہ لیں گے۔ چونکہ نعت^① کا موضوع نہایت وسیع و وسیع ہے۔ اس کی وسعت ایک طرف ”عبد“ سے اور دوسری طرف ”معبود“ سے ملتی ہے، چنانچہ شاعر کے پایہ فکر میں ذرا سی لغزش ہوئی اور وہ ”نعت“ کے بجائے ”حمد“ کی سرحدوں میں پہنچ گیا۔ دیکھیے کس طرح شاعر ”عبودیت“ سے ”ربوبیت“ اور ”نبوت“ سے ”الوہیت“ کی حدود میں نقب زن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عبدالعزیز فطرت اپنے اس شعر میں:

اب مرے بوسے ہیں اور وہ ”دَر“ ہے
جس کے دربان ہیں جبریل امین

نبی ﷺ کے درِ اقدس پہ حاضری اور آپ کی دہلیز پہ بوسہ دینا اپنے لیے باعث افتخار و سعادت سمجھتے ہیں، حالانکہ چوکھٹ چومنے میں ناصیہ فرسائی کا عمل تو خود بخود شامل ہو ہی جاتا ہے، تاہم اسے حسن عقیدت یا شاعرانہ رنگ آمیزی سے تعبیر کرنے کا عذر لنگ پیش کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جب مذکورہ شاعر:

ع بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیبِ داستاں کے لیے

① ماہنامہ ”نقوش“ رسول نمبر جلد: 10 -

کا تکلف برطرف کرتے ہوئے صاف طور پر گویا ہوتا ہے:

اب مرے سجدے ہیں اور وہ عظمت
کہ ہے کونین میں ممتاز ترین

تو ان اشعار کی زد براہ راست ”توحید الہی“ پہ پڑتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر حکما فرمادیا ہے کہ ”سجدہ“ فقط اسی کا حق ہے، لہذا کائنات کی ہر چیز اسی خالق کائنات کے حضور سجدہ کناں ہے۔ بقولہ تعالیٰ:

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّحُونَ ظِلْمَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ
سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۝ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
وَ النَّاسِ كُفَّةً وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝﴾

”کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں بائیں لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ اور تمام جاندار جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، نیز فرشتے بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔“^①

حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں حیرہ شہر میں گیا تھا۔ وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ سو آپ سجدے کے زیادہ حق دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ:
فَلَا تَفْعَلُوا»

”مجھے بتا کہ اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو کیا اسے سجدہ کرے گا؟“

① بنی اسرائیل، ج 17، ص 100، 99.

میں نے کہا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پس (مجھے سجدہ) مت کرو۔^① مگر مقام حیرت و تاسف ہے کہ بہت سے شعراء نے قرآن مجید کی اس نص قطعی اور پیغمبر اسلام ﷺ کی اس واضح حدیث کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور غلو میں یوں مبتلا رہے ہیں:

آپ کے کوچے میں ہو میرا گزر یا مصطفیٰ!
میری پیشانی ہو اور وہ سنگِ در یا مصطفیٰ!
(طاہر فاروقی)

شرف کعبے کا ہے گر طوف کرنے آئے مرقد کا
تری چوکھٹ کو چومے فخر ہے یہ سنگِ اسود کا
(جلال لکھنوی)

مدینہ سجدہ گاہِ آفتاب و ماہ و اختر ہے
(مانی جاسی)

محراب سجدہ گاہِ کواکب ہے ”در“ ترا
(احسان دانش)

جس کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی
(احمد رضا خاں)

ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبین
اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول!
(حاجی امداد اللہ)

① سنن أبي داود، حدیث: 2140.

نبوت اور الوہیت

نعت نگاری سب سے پہلے اس امر کی متقاضی ہے کہ نعت لکھتے ہوئے حدودِ شرعیہ کی پاس داری کی جائے۔ اللہ اور بندے اور الوہیت و نبوت کے فرق کو پیش نظر رکھا جائے۔ دراصل حفظِ مراتب کے ادراک کا ہی نازک مقام نعت گو کے لیے پل صراطِ عبور کرنے کے مترادف ہے کیونکہ اکثر شعراءِ نبوت کے ڈانڈے الوہیت سے ملا دیتے ہیں، مثلاً:

تم کو حرمِ غیب کا پردہ کشا کہوں
یا عالمِ ظہور کا فرماں روا کہوں
یا مہبطِ تجلی بے ابتدا کہوں
یا مظہرِ جلال و جمالِ خدا کہوں
(رشک لکھنوی)

معانی قل ہو اللہ احد کے ہیں عیاں ناخ
برائے قافیہ رکھا ہے میں نے میم احمد کا
(ناخ لکھنوی)

تو ”اَحَدٌ“ ہے نام تیرا ”احمدِ بے میم“ ہے
(سراج اورنگ آبادی)

ہوا کب کوئی ایسا بندہ خدا کا
کہ ہے جس پہ بندوں کو دھوکہ ”خدا“ کا
(امجد حیدر آبادی)

دراصل یہ ”دھوکہ“ تمام مذاہب کے پیروکاروں کو اللہ کے نبیوں اور نیک بندوں کے

بارے میں لاحق رہا ہے۔ قرآن گواہ ہے:

﴿كَانَتْ ثَأْنِيَهُمْ رُسُلُهُمْ بِأَنْبِيَانٍ﴾

”ان لوگوں کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے۔“^①

تو اولاً انہوں نے صاف نشانیاں اور معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی یہ کہہ کر اللہ کے پیغمبروں کی نبوت و رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا کہ

﴿فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونا﴾

تو ان پیغمبروں کی شان میں کہنے لگے ”ناداں“
کہ سمجھانے چلا ہے ہم کو کیا ہم جیسا اک انساں؟^②

اگر نبوت اور نیک چلنی کو ماننا بھی تو انھی خرق عادت ”معجزات“^③ اور ”کرامات“ کی بنا پر ان کی ”بشریت“ کا انکار کر دیا، چنانچہ کچھ مذاہب نے نیک لوگوں کو ”ادتار“ کہنا شروع کر دیا (”اللہ تعالیٰ مجسم صورت میں زمین پر اتر آیا ہے۔“) کچھ نے ”حلول“ کا عقیدہ اپنالیا۔

① التناہن 6:64. ② التناہن 6:64.

③ معجزہ اور کرامت کی حقیقت: اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کے اندر اس کے طبعی خواص رکھے ہیں، مثلاً: آگ جلاتی ہے، پانی اپنی سطح بہوار رکھتا ہے وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اس چیز کے خواص وہی ہوں، اگر اللہ چاہے تو اس چیز کے طبعی خواص کے برخلاف خرق عادت کے طور پر اس سے کچھ بھی صادر کر سکتا ہے۔

لیکن جان لینا چاہیے کہ اختیار کلی اللہ تعالیٰ ہی کا۔۔۔ اس چیز کو یہ طبعی خواص عطا فرما کر (نعوذ باللہ) اس کے ہاتھ بندھ نہیں گئے بلکہ وہ جب چاہے اس کی طبیعت اور مزاج کو بدل دے۔ اس کو ”خرق عادت“ کہتے ہیں۔ اگر یہ خرق عادت نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ ہے اور اگر ولی کے

(کہ اللہ انسانی پیکر میں سرایت کر گیا ہے جیسے چینی پانی میں حل ہو کر اس کا حصہ بن جاتی ہے، ایسے ہی اللہ انسانی سانچے میں ڈھل گیا ہے) یہودیوں نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ کر اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ عیسیٰ آئے تو انھوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو «مسیح ابن اللہ» یعنی «عیسیٰ اللہ کا بیٹا» کہنا شروع کر دیا حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کو بھی تلخ لاشعور ہوئی اور انھوں نے بھی اللہ کے بندے اور رسول، سید البشر، رسول اکرم محمد ﷺ کی بشریت کو ماننے کے بجائے ان کے لیے «نور من نور اللہ» کا فلسفہ اختراع کر لیا۔

در اصل یہ عقیدہ عیسائیوں کا تھا جو جناب مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔

ہاتھ سے ظاہر ہو تو «کرامت» ہے۔ مگر بعض کم علم لوگ ان معجزات کی بنا پر انبیاء علیہم السلام کو مالک و مختار اور متصرف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ معجزہ و کرامت انبیاء اور اولیاء کے اپنے بس کی بات نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھوں سرزد ہوتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے آخری اور پیارے پیغمبر حضرت محمد ﷺ سے بھی کفار مکہ طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ آپ ﷺ کا جی چاہتا تھا کہ ان کے مطلوبہ معجزات انھیں دکھا دیے جائیں تاکہ وہ قبول اسلام سے راہ فرار اختیار نہ کر سکیں لیکن چونکہ ظہور معجزات کا معاملہ آپ کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے بعض اوقات آپ کی طبیعت بہت زیادہ مکدر ہوتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَإِنْ كَانَ كِبَادُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ﴾ اور (اے حبیب!) اگر ان کی روگردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر بس چلے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی (تلاش کرو) پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آؤ۔ (الأنعام 35:6) نیز ان لایعنی مطالبات کے جواب میں کہ «چشمہ پھوٹ بہاؤ، نہر جاری کر دو، اہلبہا تا باغ آگادو، سونے کا محل تیار ہو جائے، آسمان کے ٹکڑے گرا دو، آواز دو اور ہمارے سامنے اللہ اور فرشتے آ موجود ہوں»، اپنے نبی ﷺ کی زبان سے ایک ہی بات کہلوائی۔ ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: میرا رب پاک ہے۔ میں تو ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ (بنی اسرائیل 93:17)

نورٌ مِّنْ نُورِ اللَّهِ کے عقیدہ کی علمی تحقیق

اسلام کی خالص اور فطری تعلیم میں جب سے تصوف کے نام سے عقائدِ باطلہ کو شامل کیا جانے لگا ہے، اسی وقت ہی سے بدعتی حضرات کی کوشش رہی ہے کہ قرآن اور صحیح حدیثوں پر مبنی عقائد میں تخیل پیدا کر کے انھیں مشکوک بنا دیا جائے تاکہ اسلامی عقائد اپنی اصلیت پر قائم نہ رہیں۔ ان عقائدِ باطلہ میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوئی ہے اور آپ ﷺ مبداء اور منبع مخلوقات ہیں۔“

یہ عقیدہ صریحاً قرآن کریم کی متعدد نصوص اور احادیثِ متواترہ، جن میں انبیاء کے عموماً اور رسول اللہ ﷺ کے خصوصاً بشر ہونے کی تصریح کی گئی ہے، کے خلاف ہونے کی بنا پر اختراعی اور افتراءئی ہے۔

قرآن حکیم نے اس افراط و تفریط کو ختم کرنے کے لیے نبوت و رسالت کی حقیقت کو بہت عمدہ طریقوں سے آشکار کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی و رسول لوازمِ بشریت کے ساتھ ساتھ تقدس و طہارت، اخلاقِ حسنہ اور اوصافِ حمیدہ کے نہایت مُستَم اور بلند مقام پر فائز ہوتا ہے، یعنی وہ بشر تو ہے لیکن بشرِ معصوم ہوتا ہے اور یہ مقام عوام الناس میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں۔ بقول شاعر:

ع یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

کچھ اسی قسم کی بحث سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بھی ہوتی رہی ہے اور اُن کی بشریت کی نفی ”نور“ کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جو معرکے سرگرم ہوتے ہیں، ہر کس و ناکس ان سے خوب واقف ہے حتیٰ کہ عوامی سٹیجوں پر یہاں تک لفظی صنعت گری و مویشگافی سے کام لیا جاتا ہے کہ ”احد“ اور ”احمد“ میں صرف

”م“ کا فرق ہے جس کی تائید میں شعروں کی بھرمار کی جاتی ہے:

ع ہم نے مسجد کے منبر پر اک ”احمد بے میم“ دیکھا
 ع جہاں میں شکل احمد بن کے وہ نورِ قدیم آیا
 ع اوہ بے صورت، وچ صورت دے بن آپ محمد آیا اے
 (نعوذُ باللہ من ذلک)

نبی ﷺ کو نور کہنے کی اس افراط اور غلو کی بنیاد درج ذیل آیت پر رکھی جاتی ہے جو تشابہات میں سے ہے:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝﴾

”بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی ہے۔“^①

اس سے اکثر حضرات نے تو یہ مُراد لی ہے کہ قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے اور واو برائے عطف تفسیر ہے، قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ پر قرآن کو نور کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ﴾

”اور اس نور کی پیروی کی جو اتارا گیا ہے اس رسول کے ساتھ۔“^②

اس سے معلوم ہوا کہ نور سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ لیکن صاحب ضیاء القرآن اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

”نور سے مُراد یہاں ذاتِ پاکِ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے جن کی وجہ

سے اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کر دیا۔ اسلام کو ظاہر فرمایا۔ شرک کو نیست و نابود کیا۔“

صاحب ضیاء القرآن کی تاویل کے مطابق بھی نبی ﷺ کی نوع تبدیل نہیں ہوگی کہ

① المائدة: 5: 15. ② الأعراف: 9: 157.

آپ ﷺ زمرۃ انسانیت سے ماورا ہو گئے ہوں بلکہ ”نور“ کا لفظ نبی ﷺ کے لیے استعاراً^① استعمال ہوا ہے کہ جس نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کر دیا، اسلام کو ظاہر کر دیا، لہذا یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ نبی ﷺ انسان نہیں بلکہ اللہ کا کوئی جزو تھے۔ یہ عقیدہ تو نصاریٰ کا ہے جو انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گھڑ لیا تھا۔ اور ”ایک میں تین“ اور ”تین میں ایک“ الہ بنا دیا تھا۔

یہی چیز ہندوؤں میں ”اوتار“ کے نام سے پائی جاتی ہے کہ وہ نیک لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ان میں اتر آیا اور حلول کر گیا ہے۔ «العیاذ باللہ» لیکن مقام صد افسوس کہ مسلمان بھائی متشابہات کے چکر میں پھنس گئے ہیں، حالانکہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ متشابہات پہ ایمان رکھے، اپنی طرف سے ان کی تعبیر و تشریح نہ کرے کیونکہ متشابہات کے پیچھے پڑنے والوں کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”جن کے دلوں میں کجی، گمراہی اور حق سے باطل کی طرف جانا ہے تو وہ مشابہ آیتوں کو لے کر اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور لفظی اختلاف سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی طرف موڑ لیتے ہیں تاکہ اپنے ماننے والوں کو بہکا سکیں۔ اپنی بدعتوں کی دلیل قرآن سے لانا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن تو بدعات کی تردید کرتا ہے۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر قرآن کے دُوحُ اللہ اور کَلِمَةُ اللہ کے متشابہ الفاظ سے دلیل پکڑی اور صاف آیت جس میں ﴿لَنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ ”وہ (عیسیٰ) صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا۔“ کو چھوڑ دیا۔“^②

① ادب (Literature) کا ادنیٰ طالب علم بھی بخوبی جانتا ہے کہ استعارہ میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے کسی شخص کی بہادری کو دیکھ کر اُسے ”شیر“ کہہ دیا جائے یا اُس کے حسن سے متاثر ہو کر اُسے چاند کہہ دیا جائے تو وہ سچ سچ کا شیر یا چاند نہیں بن جاتا۔

② تفسیر ابن کثیر، الزخرف 59:43.

اس افراط اور غلو کی ایک مثال پیر غلام محمد صابری چشتی قادری نظامی کی کتاب ”نور واحدیت“^① میں کچھ یوں ہے:

”اس آیت مبارکہ ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾^② کے معنی جو بزرگان دین نے فَنَّا فِي الرَّسُولِ ہو کر حاصل کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود نور کی صورت میں تبدیل ہو کر اپنے تمام احکام سنانے کے لیے بولتا ہوا قرآن بن کر آیا ہے۔“
مذکورہ تشریح و توضیح سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی ایسی محکم آیات کو جن کا بیان بہت واضح، صاف اور سیدھا ہے اور جن سے عموماً انبیائے کرام ﷺ اور خصوصاً اشرف الانبیاء ﷺ کا بندہ رب العالمین اور زمرہ انسانیت سے ہونا ثابت ہے، کو چھوڑ کر تشابہات کی تاویلات میں الجھ گئے ہیں، حالانکہ قرآن مجید پوری صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے نہ کہ کوئی فرشتہ یا بشریت سے بالاتر کوئی ہستی! فرمایا: ”ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور ہم نے انھیں ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔“^③

یعنی کافر جو اعتراض کرتے تھے کہ نبی ﷺ کو کھانے پینے اور تجارت سے کیا مطلب، اُس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگلے سب پیغمبر بھی انسانی ضرورتیں رکھتے تھے۔ یہ چیزیں نبوت کے خلاف نہیں۔ ہاں! اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت سے انھیں پاکیزہ اوصاف، نیک خصائل، ظاہر و لیلیں اور اعلیٰ معجزے دیتا ہے کہ ہر عقل سلیم والا، ہر دانا ویدنا مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کی نبوت کو تسلیم کرے۔ دوسری آیت میں ہے: ”تم سے پہلے بھی جتنے نبی

① ”نور واحدیت“ مطبوعہ سیرت فاؤنڈیشن، لاہور

② المائدة: 5-15 . ③ الانبیاء: 21-8,7 .

آئے، سب شہروں میں رہنے والے انسان ہی تھے۔“ (ابن کثیر)

ان تمام ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم سے انسانوں کی گمراہی کی بنیادی وجہ یہی رہی ہے کہ انھوں نے انبیاء کی نبوت کا انکار محض ان کی انسانیت اور بشریت کے باعث کر دیا تو رسولوں کو انسان نہ ماننا یا انسانوں کو رسول نہ ماننا جاہلیت کی یادگار اور ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں ہیں۔

گویا اُن کافروں کا مطلب یہ تھا کہ تم ہر حیثیت سے بالکل ہم جیسے انسان ہی نظر آتے ہو۔ کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، بھوک، پیاس، بیماری، دُکھ، سردی، گرمی، ہر چیز کے احساس میں تم ہمارے مشابہ ہو۔ تمہارے اندر کوئی غیر معمولی پن ہمیں نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم مان لیں کہ تم کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہو اور اللہ تم سے ہم کلام ہوتا ہے اور فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں۔

قوم نوح کے سرداروں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تو یہی کہا تھا: ”یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے تو یہ بات کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی (کہ انسان رسول بن کر آئے)۔“^①

قوم عاد نے یہی بات حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق کہی تھی: ”یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا۔ کھاتا ہے وہی کچھ جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں رہے۔“^②

قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق بھی کہا تھا کہ ”کیا ہم اپنے میں سے

① المؤمنون 24:23. ② المؤمنون 23:33,34.

ایک بشر کی پیروی اختیار کر لیں؟“^①

اور یہی معاملہ قریب قریب تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ پیش آیا کہ کفار نے کہا: ”تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے بشر“ اور انبیاء علیہم السلام نے انھیں جواب دیا کہ واقعی ہم تمہاری طرح بشر کے سوا کچھ نہیں ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، احسان فرماتا ہے۔“^②

اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی جاہلانہ خیال ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے باز رکھتا رہا ہے اور اسی بنا پر قوموں کی شامت آئی ہے:

﴿ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ إِلَّا

تَكْذِبُونَ ○ ﴾

”وہ کہنے لگے: تم ہمارے ہی طرح کے انسان ہو اور تم پر رحمن نے کچھ نازل نہیں فرمایا بلکہ تم جھوٹے ہو۔“^③

دوسرے الفاظ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ تم چونکہ انسان ہو، اس لیے خدا کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو سکتے یہی خیال کفار مکہ کا بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد (ﷺ) رسول نہیں کیونکہ وہ انسان ہیں۔

﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ۗ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۗ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرٰ

وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾

”اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص (محمد ﷺ) تم جیسے ایک بشر کے سوا آخر اور کیا ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے اس جادو کے شکار ہو جاؤ گے؟“^④

لیکن قرآن مجید کفار مکہ کے اس جاہلانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ کوئی نئی جہالت نہیں، ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ البتہ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ

① القمر: 24:54. ② ابراہیم: 11,10:14. ③ یس: 15:36. ④ الانبیاء: 21:3.

اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے دور میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کا عقیدہ ہو کہ رسول اللہ مبداء خلق اور نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان زریں ادوار کے بعد کذابوں نے اس عقیدے کو رواج دینے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔

دراصل یہ عقیدہ (تمثیل کا چربہ ہے جو) بعض حضرات نے چڑا کر اپنے ائمہ پر چسپاں کر دیا کہ ائمہ اہل بیت ^① کی پیدائش نور سے ہوئی ہے۔

اسی باطل عقیدہ کے تانے بانے کا ملغوبہ صوفیاء حضرات کے ذریعے عام مسلمانوں میں پھیل گیا۔ جیسے پیر غلام محمد صابری چشتی قادری نظامی اپنی کتاب ”نور واحدیت“ میں تحریر کرتے ہیں: ”ذات باری تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا۔ جب اُس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنی خاص صفاتی طاقت سے کام لے کر کائنات کو مع ان کے جسموں اور ناموں کے خلق کیا تو سب سے اول وہ ذات تعالیٰ اپنی طاقت سمیت اس اپنی صفاتی قوت کے ہمراہ ایک تجلی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس تجلی ذاتی کو تمام مذاہب نے اپنے اپنے خیال کے مطابق مختلف نام دیے، کسی نے ”اوتار“ کا نام دیا، کسی نے ”خدا کا بیٹا“ قرار دیا۔ (کسی نے ”خدا کا نور“ کہا)۔..... چنانچہ اُس سلطانِ لایزال، یعنی ذات تعالیٰ نے جب چاہا کہ خلوت خانہ غیب سے کائنات کے بازارِ ظہور میں آکر اپنی نوری حضوری والی تجلی کا تماشا

① الأصول في الكافي: 389/1.

اسی سے متاثر ہو کر شعراء پہلے تو صرف تمام اہل بیت کے بارے میں کہنے لگے کہ

تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا
پھر کہنے لگے:

کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے
”جعلی جز کی کہانی“ مرتبہ حافظ ندیم ظہیر۔

دیکھوں اور اپنے آپ پر خود کو شیدا کروں تو اُس نے اپنے آپ کو ”نور“ میں مٹا کر اپنا نام ”احمد“ رکھا۔ اور اپنے نور کی تجلّیِ لمسی، یعنی اپنے حبیب کے ظاہری جسم کا نمونہ بنا کر چھونے والی صورت کی طرح عالمِ ناسوت، یعنی دنیا کے بازار میں آگیا، اس لیے بالکل فاش الفاظ میں اپنے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا نور، میرا محبوب ﷺ میری ذات کا جمال ہے اور مجھ میں اور میرے محبوب میں کوئی دوئی نہیں چونکہ میں خود اپنے محبوب کے دیدار میں محو ہو گیا ہوں، اس لیے میری الگ پہچان کرنی بالکل بے سود اور ایک وہم ہے۔ جب تک کہ میرے محبوب کی اوّل پہچان نہ کرو گے تو ”احمد“ اور ”احمد“ کے راز کو نہ بوجھ سکو گے۔“

آپ نے غور فرمایا کہ نور من نور اللہ کا پس منظر کس قدر غیر منطقی اور گنگلک ہے کہ ”مثلیث“ کا مفروضہ اختراع کرنے والوں کی طرح کہنا پڑے گا: ”اس کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا فضول ہے۔“

”ائمہ اہل سنت نے اس عقیدے کو ہر دور میں باطل قرار دیا ہے چونکہ اہل بدعت کے اس عقیدہ پر دلیل نہ تھی اور یہ قرآن و حدیث سے متصادم بھی ہے، اس لیے اس پر اہل بدعت کو دلیل پیش کرنے کی فکر دامن گیر ہوئی تو پھر کیا تھا! ایک دوڑ شروع ہو گئی لیکن دلیل لاتے کہاں سے؟ آخر انھوں نے ”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“ جیسی روایت وضع کر کے بزعم خویش دلیل کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ چند متاخرین سیرت نگار حضرات نے اس من گھڑت روایت کا انتساب امام عبدالرزاق صنعانی کی طرف کر دیا، اس لیے کہ ان کی کتاب ”الْمُصَنَّفُ“ اہل علم کے ایک مخصوص حلقہ میں معروف اور متداول تھی لیکن ضخیم ہونے کی وجہ سے عوام کی دسترس سے باہر تھی کہ وہ ان (اہل بدعت) کی مذکورہ من گھڑت روایت کی تحقیق کر لیتے۔ کمال یہ ہے کہ اصحابِ سیر میں سے جس

نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے، (بلا تحقیق) بغیر سند کے ذکر کیا ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان اصحاب نے یہ روایت خود المصنّف میں نہیں دیکھی بلکہ نقل در نقل کرتے چلے گئے۔

بہر حال ایسی ہی بے اصل روایات اور ان کی بودی تشریحات کی بنیاد پر اشرف الانبیاء، سید البشر حضرت محمد ﷺ کی بشریت کی نفی اور ”مجسم نور“ ہونے کا اثبات شاعروں کا روایتی اور مرغوب ترین موضوع بن گیا، جیسے:

”محمد“ وہ جمالِ اوّلین وہ ”پیکرِ نوری“

”محمد“ کاشفِ سرِّ ظہور و رمزِ مستوری

(حفیظ جالندھری)

تمہارے جلوہ رخ میں جھلک ہے ”نورِ خالق“ کی

مرے اس قول پر صادق حدیث ”مَنْ رَأَى“ ہے

(نظای بدایونی)

عرش و کرسی جب عدم تھے جلوہ گستر کون تھا؟

سامنے خالق کے جز ”نورِ پیہر“ کون تھا؟

(تسلیم لکھنوی)

حیرت ہے کہ برصغیر میں اپنے آپ کو توحیدی مکتب فکر کے حامل گردانے والے

مولانا قاسم نانوتوی بھی اس گنجلک نظریہ کے حامی نظر آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں:

سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقشِ روئے محمد بنایا گیا

پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزمِ کون و مکاں کو سجایا گیا

متصوّفانہ نظریہ ”وحدت الوجود“ نصاریٰ کے ”سٹیٹسٹ“ اور عجمی فلسفہ ہمہ اوست^① کے زیر اثر تجسیم باری تعالیٰ بصورت حضرت محمد ﷺ کے مضمون باندھے جانے لگے۔
جیسے:

خدا کی صورت کوئی نہیں اور خدا کی صورت کوئی اگر ہے
تو وہ حریفِ نقوشِ تصویر، تیری صورت میں جلوہ گر ہے
(تاجورنجیب آبادی)

غلافِ کعبہ میں جس نور کا لمعہ دیکھا
مدینہ میں وہ بچشمِ یقین بر ملا دیکھا
(ذحّیٰ دہلوی)

طورِ سینا کی تجلی ہے مگر ٹھنڈی ہے
حُسنِ حضرتؐ میں یہ اک اور اچنبھا دیکھا
(تمتاراد آبادی)

ستم درستم یہ کہ پھر تو کھلے بندوں اور صریح و صاف لفظوں میں ”ابن اللہ“ کی ریس
میں توحید کے سراسر منافی یہ دعوے کیے جانے لگے:

وہی جو مستویٰ عرش تھا ”خدا“ ہو کر
اتر پڑا وہ مدینہ میں ”مصطفیٰ“ ہو کر
(عاصی غازی پوری)

① اسی باطل نظریہ کے زیر اثر ہی تو بعض مسلمان شعراء نے بظاہر ”حمد“ لکھتے ہوئے یوں ٹھوکر کھائی ہے:
میرا فیروز نام ہے، تیری تلاش کام ہے ”اللہ“ یا کہ ”رام“ ہے مجھ کو تری تلاش ہے

انسان کے خاکی پیکر میں اب شافعِ محشر آتے ہیں
جو دنوں جہاں کے مالک ہیں وہ بھیس بدل کر آتے ہیں
(نجم آفریدی)

نازل ہے زمیں پہ کبریائی
بندے کے لباس میں ”خدائی“
(مُحَسَّن کا کوروی)

ع ہے مرا ظاہر محمد اور باطن ہے خدا
(غملگین دہلوی)

ع دیدار خدا کا ہے دیدار محمد کا
(عالمگیر کیف)

ع وصال خدا کا ہے وصال محمد کا
(آغا دادو صحو)

اس قسم کی لغزش زیادہ تر صحیح اسلامی تصورات سے ناواقفیت اور غلو کا نتیجہ ہوتی ہے۔
نبوت و رسالت کا کمال اس میں نہیں کہ بندے کو خدا بنا دیا جائے بلکہ اس کا اصل کمال یہ
ہے کہ نبی بشریت میں ہوتے ہوئے عبدیت اور بندگی کا ایسا کامل نمونہ ہو کہ اس کے بعد
کا کوئی اور درجہ تصور میں نہ آسکے۔ قصہ کوتاہ حضرت محمد ﷺ کو احمد بے میم (احد) اور
عرب بلاعین (رب) کہنا انتہائی گمراہی اور کفر و شرک ہے۔ لیکن ہمارے شعراء نے لفظی
صنعت گری سے کام لیا ہے۔

ذاکثر اشفاق رقمطراز ہیں:

اس قسم کے مضامین سے اردو ادب کا نعتیہ کلام پُر ہے۔ جن میں الفاظ کو توڑ مروڑ کر،

یعنی میم کے حرف کو احمد سے ہٹا کر ”احد“ بنا دیا گیا ہے۔ اور عین کے حرف کو ”عرب“ سے ہٹا کر رسول اللہ ﷺ کو عرب بلا عین، یعنی ”رب“ کی ہستی کے طور پر جلوہ گر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔“

اس قسم کی نعت گوئی حد سے متجاوز اور دین کے دائرے سے باہر ہے۔ اگرچہ اس قسم کے افکار و اقوال کی صفائی میں کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدت کی رو میں بہہ کر حالت سکر میں وارد ہوتے ہیں، لہذا ہم انھیں قابل مواخذہ نہیں سمجھتے، حالانکہ دربار نبوی ﷺ میں صحو و سکر کی کوئی حیثیت اور بحث نہیں۔

دراصل نعتوں میں ایسے اشارے کنائے جن سے اللہ اور رسول ﷺ اور توحید و رسالت کے مقام میں واضح فرق نظر انداز ہو جائے، اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت اور شرک ہے۔ ممتاز حسین کہتے ہیں: اللہ اور بندے کا فرق اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ہے۔ رسول کی بشریت پر قرآن نے اور خود رسول اللہ ﷺ نے بار بار زور دیا ہے۔ ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ کے الفاظ اس پر شاہد ہیں۔ ہمیں نبی ﷺ کی یہ حدیث مبارک بھی پیش نظر رکھنی چاہیے: ”مجھے حد سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ عیسائیوں نے ابن مریم کو حد سے بڑھایا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔“^①

معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول کہلوانا مرغوب و محبوب تھا اور عبدیت ان کا اعزاز تھا مگر عالی حضرات کو انبیاء ﷺ کے مقامِ عبودیت اور بندگی سے نہ جانے کیوں چڑ اور انکار رہا ہے، حالانکہ تمام ملائکہ اور جن و انس اللہ تعالیٰ کی بندگی پر نازاں ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنھیں نصاریٰ نے مقامِ بندگی سے نکال کر شانِ الہی پہ متمکن کر دیا، بعد افتخار و انبساط دعویٰ کناں ہیں:

① صحیح البخاری، حدیث: 3445.

﴿ قَالَ إِنْ عِبَدَ اللَّهُ شَيْءٌ آتَيْنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ سَ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ ﴾
 (عیسیٰ علیہ السلام نے) کہا: ”میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں، مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔“^①

﴿إِنْ عِبَدَ اللَّهُ﴾ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں اللہ نہیں، اللہ کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بقول شاعر
 متاع بے بہا ہے درد و سوزِ آرزو مندی
 ”مقامِ بندگی“ دے کر نہ لوں ”شانِ خداوندی“

نبی رحمت للعالمین ﷺ جب معراج کی رات مقامِ قرب کی انتہا تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا: اے سراپا ستائش و خوبی! میں آج تجھے کس اعزاز سے مشرف کروں تو نبی ﷺ نے عرض کی: مجھے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرما۔ شاید یہی حکمت ہے کہ جس آیت میں معراج کا ذکر ہے وہاں نبی ﷺ کے متعلق عبدہ کا لفظ مذکور ہے۔^②

مشرکین مکہ اور عقیدہ ربوبیت

مشرکین عرب جنہوں نے پیغمبر اسلام ﷺ کی زبردست مخالفت کی، ان کے عقائد پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کا نہ صرف خالق و مالک بلکہ ”رازق“ بھی جانتے تھے۔ فحوائے عبارت قرآنی:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

ذرا ان مشرکوں سے آپ یہ کہیے کہ بتلاؤ
دیا کرتا ہے کون ارض و سما سے رزق تم سب کو؟

﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾

تو وہ لوگ آپ کو بے شک یہی دیں گے جواب اس کا
کہ سرانجام دینے والا ان کاموں کا ہے ”مولا“^①

ثابت ہوا کہ جب مشرکین عرب سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تو وہ بلا تامل کہہ دیتے تھے ”اللہ“ لہذا وہ توحید ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ان کا انکار اصل میں توحید الوہیت سے تھا جب وہ کہتے تھے:

﴿اجْعَلِ الْاِلَهَةَ الْهَاءَ وَاجِدًا ۗ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۝﴾

① یونس 31:10

”کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے!“^①

یعنی کیا اس نبی نے اتنی ساری ہستیوں کے بجائے صرف ایک ہستی ہی کو مقام و مرتبہ الوہیت دے دیا ہے کہ صرف اسی ایک الہ کی بندگی کی جائے۔ چنانچہ توحید الوہیت ہی اہل مکہ اور پیغمبر اسلام ﷺ کے درمیان جھگڑے کا باعث تھی۔ مگر نہ اس اعتبار سے ان کا عقیدہ موجودہ دور کے سادہ لوح مسلمانوں سے بہتر تھا کہ وہ کم از کم روزی کا دینے والا تو ایک اللہ ہی کو سمجھتے تھے جبکہ موجودہ دور کے نعت گو شعراء کو دیکھیے جو پہلے تو کہتے ہیں:

نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ
اسیں تے کھانیں آں یارو! خدا دے یار دا صدقہ

لیکن بعد ازاں مزید مبالغہ کرتے ہیں تو یوں گویا ہوتے ہیں:

رب ہے ”معطی“ یہ ہیں قاسم^②
رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں
(احمد رضا خاں)

① ص 38:5

② یہ بات رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے ایک ٹکڑا ”أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُعْطِيٌّ“ سے ماخوذ ہے۔ لیکن علمی خیانت کی انتہا دیکھیے کہ جو حدیث تقسیم علم پہ مبنی تھی اسے تقسیم رزق پہ چسپاں کر دیا۔ مکمل متن ملاحظہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اُسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے۔ اور بے شک میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3116، وصحیح مسلم، حدیث: 1037) نیز تاریخ اسلام اور احادیث رسول ﷺ شاہد ہیں کہ شعب ابی طالب میں کفار مکہ کے سماجی بائیکاٹ کے دوران میں ہاشمی،

حتیٰ کہ درجہ بدرجہ غلو میں بڑھتے ہوئے سیدھا اور صاف اعلان کرتے ہیں:
ع ترا کھاواں ترے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ
(عبدالستار نیازی)

حالانکہ ایسا کہنے کی جراتِ مشرکینِ مکہ کو بھی نہ ہوئی جب بقولہ تعالیٰ ان سے
پوچھا گیا:

﴿أَقْنِ هَذَا الَّذِي يَزُوقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾

بتاؤ تم کہ ہے وہ کون جو پھر تم کو دے روزی؟
اگر مولائے ہستی رزق و روزی روک لے اپنی ①
تب اس کا جواب خود رازقِ کائنات نے ہی قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا:
﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ﴾

خدائے پاک تو وہ قادر و مختار ہے جس نے
تمہیں پیدا کیا اور پھر نوازا رزق و روزی سے ②

نیز وہ لوگ جو اپنی نوزائیدہ اولاد کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تھے یا جیسا کہ آج کل
لوگ خاندانی منصوبہ بندی کرتے اور اسقاطِ حمل کروادیتے ہیں، صرف اس خوف سے کہ
ہماری اولاد کھائے گی کہاں سے؟ انھیں مفلسی کے خوف سے خبردار کرتے ہوئے اپنی
رزاقیت کی نوید یوں سنائی:

« خاندان کے بچے بھوک سے بلکتے رہے، ازواجِ مطہرات بھی ٓٓٓ کے ہاں کئی کئی روز چولہا نہ جلتا اور
اصحابِ صفہ پیٹ پر پتھر باندھتے رہے۔ اگر نبی ﷺ روزی کے تقسیم کار «فَاسِمُ رِزْقِهِ» ہوتے تو اپنے
اہل بیت اور ازواجِ مطہرات و اصحاب کو بھوکا پیاسا گوارا کرتے؟

① الملک 21:67. ② الروم 40:30.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ اِمْلَاقٍ طَنَحْنُ نَرْزُقْكُمْ وَاِيَاهُمْ﴾

نیز فرمایا:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ اِمْلَاقٍ طَنَحْنُ نَرْزُقْهُمْ وَاِيَاكُمْ﴾

بہ خوفِ مفلسی خونِ مت کرو اولاد کا اپنی کہ تم کو اور ان کو رزق دینے والے ہیں ہم ہی ① یعنی جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ﴿نَرْزُقْهُمْ﴾ کہہ کر انھیں سرفہرست کر دیا اور یوں روزی رسانی کی ذمہ داری کی حد کردی مگر موجودہ مشرکین نے بھی کفرانِ نعمت کی حد کردی کہ سرے سے اللہ کی رزاقیت ہی کی نفی کردی اور روزی کا تقسیم کار رسول اللہ ﷺ کو بنادیا۔

قصہ کوتاہ مسلمانوں کو بھی شیطان نے وہی فریب دیا جو سابق اقوام، یہود و نصاریٰ کو دیا تھا اور انھیں بھی وہی دھوکہ لاحق ہوا جو ان ”المغضوب“ اور ”الضالین“ اقوام کو ہوا تھا۔ الطافِ حسین حالی جیسے ملی شاعر نے احادیثِ رسول ﷺ کی ترجمانی کرتے ہوئے اسی طرف اشارہ کیا ہے:

تم اوروں کی مانند دھوکا نہ کھانا
کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا
مری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا
بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا

سب انسان ہیں واں جس طرح سرگندہ
اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ

① الأنعام: 151 و بنی اسرائیل: 31-37.

بنانا نہ تربت کو میری صنم تم
 نہ کرنا ہری قبر پر سر کو خم تم
 نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم
 کہ بیچارگی میں برابر ہیں ہم تم
 مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی

کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور اپیلچی بھی

کرے غیر گرت کی پوجا تو کافر
 جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
 جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر
 کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
 پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں
 اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
 مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں
 شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
 نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

(مسدس حالی)

کسی شاعر نے اپنے کلام میں ”صنم پرستوں“ اور ”قبر پرستوں“ کا موازنہ کیا خوب کیا ہے:

ایک ہی ”پر بھو“ کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں
ایک ہی دربار پہ سر آپ بھی دھرتے نہیں
اپنی سجدہ گاہ دیوی کا اگر ”استھان“ ہے
آپ کے سجدوں کا مرکز بھی تو ”قبرستان“ ہے
اپنے ”دیوتاؤں“ کی گنتی ہم اگر رکھتے نہیں
آپ بھی ”مشکل کشاؤں“ کو تو گن سکتے نہیں
جتنے ”کنکر“ اتنے ”دشکر“ یہ اگر مشہور ہے
جتنے مُردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے
اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہے گر کچھ اختیار
آپ کے ولیوں کی طاقت کا بھی ہے کوئی شمار؟
وقتِ مشکل ہے اگر نعرہ جے بج رنگِ بلی
آپ کو دیکھا لگاتے نعرہ حیدر یا علی
رکھتا ہے اوتار ”پر بھو“ اپنا گر ہر دیس میں
آپ نے سمجھا خدا کو مصطفےٰ کے بھیس میں
جس طرح ہم ہیں بجاتے مندروں میں گھنٹیاں
مرقدوں پہ آپ کو دیکھا بجاتے تالیاں

ہم بھجن کرتے ہیں گا کر دیوتا کی خوبیاں
 آپ ہیں قبروں پہ گاتے جھوم کر تو الیاں
 ہم چڑھاتے ہیں بتوں پر کھانا پانی دودھ دھار
 آپ قبروں پر چڑھاتے دیگ و چادر بے شمار
 پنڈتوں کو حرفِ آخر گر سمجھنا ہے ضلال
 پیر اور امام کی تقلید ہے کیونکر کمال؟
 بُت کی پوجا ہم کریں، ہم کو ملے نارِ سقر
 آپ پوجیں قبر کو، کیونکر ملے جنت کا گھر؟
 کتنا ملتا جلتا میرا آپ سے ایمان ہے
 آپ کہتے ہیں مگر ہم کو کہ ”بے ایمان“ ہے
 شریکِ اعمال سے گر غیر مسلم ہم ہوئے
 پھر یہی اعمال کر کے کیسے مسلم تم رہے؟
 تم بھی مشرک ہم بھی مشرک معاملہ جب صاف ہے
 جنتی تم دوزخی ہم، یہ کہاں انصاف ہے!

مذہبِ عالم اور دینِ حق

ہندومت

ہندومت دنیا کے قدیم مذاہب میں سے ہے۔ اس کے پیروکار وہم و خرافات کا شکار اور فرضی دیوتاؤں کے پابند تھے۔ یہی وہی رسوم، رسوم عبودیت اور شعائرِ مذہب بن گئیں جن میں آگے چل کر فلسفیانہ خیالات، فرضی قصے کہانیاں شامل ہوتے گئے۔ ان سب کے مجموعے کا نام ہندو مذہب ہو گیا۔ یہ لوگ فتح و نصرت کے لیے غیر محسوس اور غیر مرئی قوتوں سے مدد طلب کرتے تھے۔ یہ مذہب تناخ، چڑھاوا اور براہمن کی فضیلت کے گرد گھومتا ہے۔ ہندو مذہب کا یہ فلسفہ ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے۔^①

بدھ مت

بدھ مت سے قبل ہندو معاشرے میں فرضی دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ نجات کی اجارہ داری مذہبی ٹھیکے داروں کے قبضے میں تھی۔ جب تک بے شمار معبودوں کو خوش نہ رکھا جائے، دنیوی زندگی کی راحت و مسرت محال تھی جنہیں خوش کرنے کی کنجی مذہبی پیشواؤں کے قبضے میں تھی۔ فرضی قصے کہانیاں اور تصوراتی معبود، انسانی ذہن پر چھائے

① یہی وحدت الوجود یا ہمہ اوست کا نظریہ ہے جس کے بعض مسلم صوفیاء بھی قائل ہو گئے اور دجودی کہلائے، حالانکہ یہ عقیدہ توحید اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے۔

ہوئے تھے۔ ننگ دھڑنگ سادھوؤں اور بیکار مذہبی اجارہ داروں کی فوج ظفر موج بیچارے محنت کش طبقوں کی خون پسینے کی کمائی ہڑپ کر جاتی تھی۔

بدھ مت کے رہنما مہاتما گوتم بدھ کا عظیم کارنامہ یہ تھا کہ اس نے مظلوم اور دکھی لوگوں کو زبان کھولنے کی جرأت بخشی اور ایک مؤثر صدائے احتجاج بن کر ابھرا۔ بدھ کی اصل تعلیمات کو بعد کی آمیزشوں سے جدا کر کے دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس نے شرک اور بت پرستی پر چوٹ لگائی اور بے شمار فرضی دیوتاؤں کے تصور کو باطل قرار دیا۔ ذات پات کے چکر سے انسان کو آزاد کیا۔ خرافات کا خاتمہ کیا۔ نجات کے لیے ناقابل فہم نذر و نیاز کا عقیدہ توڑا۔ بدھ کا پیغام پیچیدہ عبادات سے خالی تھا بلکہ یہ سادہ، واضح اور عوامی ضابطہ اخلاق پر مبنی تھا مگر افسوس کہ گوتم بدھ کی موت کے بعد ساتویں صدی عیسوی میں بدھ مذہب کے اندر جادو، منتر، ٹونے ٹونکے، دیومالائی وہم و خرافات حتیٰ کہ بت سازی و بت پرستی جیسی بدعتی رسوم داخل ہو گئیں۔ جلد ہی مہاتما بدھ کی مورتی کو بھی پوجا جانے لگا۔ اسے وشنو کا اوتار مان کر بشریت سے ماورا قرار دے دیا گیا اور یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ اگرچہ وہ بظاہر انسان ہیں مگر انھیں الوہیت کا مقام حاصل ہے۔^① اسی طرح یہ سادہ سا اخلاقی ضابطہ شرک و بت پرستی کا آمیزہ بن گیا۔

زرشت

زرشت بظاہر شویت، یعنی دو خداؤں، یزداں (خالق خیر) اور اہرمن (خالق شر) پر

① جیسے ہمارے ہاں بھی رسول اکرم ﷺ کے بارے میں مختار مجازی کا تصور گھڑ لیا گیا، مثلاً:

مختارِ کارخانہ قدرت ہیں مصطفیٰ

ہے اُن کو اختیار سپید و سیاہ کا

(بے خود دہلوی)

اعتقاد کا مذہب ہے۔ لیکن اپنی ابتدائی تعلیمات کی رو سے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی ذات و صفات اور آخرت کی زندگی کے واضح تصور پر مبنی مذہب تھا لیکن لوگوں کی شرک پسندی اور اوہام پرستی کی وجہ سے موجودہ پارسیوں کا مذہب آتش پرستی اور مجوسیت بن کر رہ گیا ہے۔

یہودیت

یہودیت دنیا کے قدیم مذاہب میں سے ہے۔ یہودیوں کے خیال میں اس مذہب کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے مگر قرآن پاک نے یہ کہہ کر ان کے قول کا رد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ تو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ماہرین مذاہب نے یہودی مذہب کی یہ تعریف لکھی ہے:

”یہودیت وہ مذہب ہے جس میں اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کی برتری اور فضیلت و عظمت کا عقیدہ بھی داخل دین ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور چہیتے کہتے ہیں۔“

حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جو اسرائیل کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے فرزند یہودا کے نام پر مذہب یہودیت موسوم ہوا۔ بنی اسرائیل دراثماً مَوَدَّہ تھے مگر مصر کے طویل قیام کے زمانے میں ان میں مصری دیوتاؤں، حیوانات اور دوسرے جعلی معبودوں، جیسے ”بعل“ اور ”گائے کے پچھڑے“ کی پرستش کا مرض پیدا ہو گیا، پھر یہ جہاں کہیں گئے، مقامی لوگوں کے شرک سے متاثر ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں ہزار ہا نبی مبعوث ہوئے۔ ان سب نے توحید کا درس دیا مگر یہ قوم سنہلنے کے بعد پھر بگڑ گئی۔

عیسائیت

جس طرح انبیائے بنی اسرائیل کے پیش کردہ دین کو یہودیت کا نام ملا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مجموعہ کو بھی عیسائیت کا نام دیا گیا، حالانکہ تمام پیغمبروں کی دعوت اسلام ہی کی طرف تھی۔

عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہودی قوم اخلاقی اور مذہبی پستیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکی تھی۔ ان کے علماء پیٹ پوجا کرنے والے مشائخ، مادہ پرست اور عوام توہم پرست ہو چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام سے ان کا تعلق برائے نام رہ گیا تھا وگرنہ انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ انھوں نے دیگر انبیاء کے مانند توحید الہی کا پرچار اور بدعات کا رد کیا۔ یہودی علماء و مشائخ کی جاہ پرستی، شکم پروری اور دنیا داری پر شدید تنقید کی جسے وہ ٹھنڈے پٹیوں برداشت نہ کر سکے اور سزائے موت کا حکم صادر کروا کے اسے صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف زندہ آسمانوں پر اٹھالیا:

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾

”نہ ہی انھوں نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی اُسے سولی پر چڑھایا ہے۔“^①

﴿بَلْ دَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾

”بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا ہے۔“^②

تاریخ مذہب پر گہری نظر ڈالنے والے جانتے ہیں کہ دنیا کی اکثر مشرک قوموں میں تثلیث کا عقیدہ کسی نہ کسی رنگ میں ضرور کارفرما رہا ہے۔

① النساء: 4: 157. ② النساء: 4: 158.

❖ قدیم ”مصریوں“ میں اس کے ارکان یہ ہوتے تھے۔ ① سینت ② ہورس ③ شو۔
 پہلا خشک سالی کا دیوتا، دوسرا برسات کا اور تیسرا ہوا کا۔
 ❖ اہل ”بابل“ کے ہاں: ① اتو ② ایٹا ③ نیل۔ پہلا آسمان کا دیوتا، دوسرا پانی اور تیسرا
 زمین کا۔

❖ ہندوستان میں: ① برہمی ② وشنو ③ شو۔

❖ یونان میں: ① زیوس (Zues) ② پوزیڈان (Poseidon) ③ ہیڈس (Hades)
 ❖ اور رومیوں میں: ① جوپیٹر (Jupiter) ② نیپچون (Neptune) ③ پلوٹو (Pluto)
 ❖ اسی طرح شیخ تن کا عقیدہ بھی مختلف قوموں میں کارفرما رہا ہے، جیسے قوم نوح کے پانچ
 بزرگ: ① ودد ② سواع ③ یغوث ④ یعوق ⑤ نسر تھے۔ سکھ قوم میں بھی پنج پیارے
 ہیں (اور شاید وہیں سے یہ عقیدہ ہمارے ہاں بھی در آیا ہے۔)

دینِ حق

تخلیق کائنات سے قبل اللہ کے سوا کوئی شے موجود نہ تھی، پھر اس قدیم ولم یزل نے،
 جو جملہ مخلوقات کا خالق ہے، ہوا اور پانی کو پیدا فرمایا اور اپنا عرش پانی پر قائم کیا، پھر
 آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستاروں سے مزین فرمایا اور
 عرش پر متمکن ہوا۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد تخلیق ملائکہ ہوئی جو ہمہ وقت اور
 دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے اور تاقیامت رہیں
 گے۔ تخلیق ملائکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا فرمائے۔ اور ان کا ٹھکانہ زمین کو ٹھہرایا
 جہاں انھوں نے اپنی بستیاں بسالیں۔ جب جنات زمین پر فساد پھیلانے اور باہم قتل و
 غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو وہاں بھیجا جس نے زمین پر

ہلاکت خیزیوں اور فساد میں ملوث جنات کو سمندری جزیروں کی طرف بھگایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور افضل مخلوق انسان کو پیدا فرمانے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں سے فرمایا:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

”بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔“^①

اسی طرح فرشتوں کو تخلیق آدم اور زمین پر ان کی اولاد کی خلافت کی خبر دی۔ آدم سے قبل چونکہ جنات روئے زمین پر آباد تھے اور انھیں خون ریزیوں میں مبتلا پایا، اس لیے فرشتوں نے گمان کیا کہ زمین پر پیدا ہونے والی کوئی دوسری مخلوق بھی جنات کی طرح فساد ہی ہوگی۔ اس پر انھوں نے عرض کیا کہ آیا تو زمین پر ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو وہاں فساد پھیلانے اور خون بہانے جبکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر انھیں اپنے علم کامل اور حکمت بالغہ سے آگاہ کیا:

﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾

”بے شک میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“^②

جب اللہ تعالیٰ تخلیق آدم فرما چکا اور انھیں فرشتوں اور جنات پر شرف عطا فرمایا تو ابلیس سمیت تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو تعظیمی سجدہ کریں تو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کیا لیکن وہ اکرڑ گیا جس پر وہ مردود ٹھہرا۔

پھر وہ معافی طلبی کے بجائے انسانوں کو گمراہی کی دلدل میں پھنسانے کے درپے ہوا اور اولادِ آدم کو کائنات کے سب سے بڑے اور ناقابلِ معافی گناہ ”شُرک“ میں مبتلا کرنے کی سعی میں جُت گیا۔

① البقرة: 30. ② البقرة: 2:30.

شیطان نے انسانوں کو اغوا کرنے کے لیے کوئی بہانہ سوچنا شروع کیا، چنانچہ اس نے انسانوں کو یہ تجویز دی کہ وہ اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کی یادگار تصویریں بنالیں تو لوگوں نے اس کی رائے کو پسند کیا اور ان کی تصویریں بنا کر انھیں احترام اور تقدس کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد لوگوں نے تصویروں کو مورتیوں میں بدل دیا اور ان سے برکت حاصل کرنے لگے اور ان کی تعظیم کرنے لگے اور ان کی اولاد اس ضلالت میں ان سے بھی آگے بڑھ گئی، چنانچہ وہ ان مورتیوں سے حاجات طلب کرنے لگے اور ان کی نذر و نیاز کے لیے جانور ذبح کرنے لگے اور ان سے دعائیں مانگنے کے عادی ہو گئے۔ یوں شرک عام ہو گیا۔

اولادِ آدمِ شرک و بدعت کی انھی تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس دوران میں نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار پیغمبرانِ باری تعالیٰ تشریف لاتے رہے اور علم وحی سے اپنے اپنے زمانے کو روشن کرتے رہے اور اقوام و ملل کو راہِ ہدایت کی طرف بلاتے رہے لیکن ان کے گزر جانے کے بعد ماحول پھر جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھر جاتا..... حتیٰ کہ طلوعِ اسلام ہوا جس نے تحریف شدہ مذاہب کے غلط سلط نظریات کی نفی کر کے صحیح نظریہ مذہب کی راہِ صواب بھائی۔

رب العالمین نے سرزمینِ عرب میں حضرت محمد ﷺ کو اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا جس کے لیے پچھلے انبیاء علیہم السلام آتے رہے تھے۔ آپ ﷺ کے مخاطب عام انسان بھی تھے اور پچھلے انبیاء کے بگڑے ہوئے پیرو بھی۔ سب کو صحیح رویہ کی طرف دعوت دینا، سب کو از سر نو اللہ کی ہدایت پہنچا دینا اور جو دعوت و ہدایت کو قبول کریں۔ انھیں ایک ایسی امت بنا دینا ان کا کام تھا جو ایک طرف خود اپنی زندگی کا نظام اللہ کی ہدایت پر قائم کرے اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرے۔

اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ

صحرائے عرب سے آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے قبل دنیا والے ایک بار پھر شرک و کفر کی دلدل میں پھنس چکے تھے۔ اللہ کے گھر ”کعبہ“ کو بت خانہ بنا دیا گیا تھا۔ جاہلیت کے اس عالم میں 9 ربیع الاول بروز سوموار بوقت صبح صادق بمطابق 23 اپریل 571ء میں پیغمبر اسلام حضرت محمد ﷺ کی ولادت عرب کے شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم میں ہوئی۔

آپ کا بچپن، لڑکپن اور جوانی نہایت پاکیزہ تھے۔ خواص و عام میں صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ شروع سے ہی بت پرستی، شراب نوشی اور ہر قسم کی برائی سے دور اور نفور تھے۔ میلوں ٹھیلوں، ناچ گانے، راگ رنگ کی محفلوں اور لہو و لعب کے مشاغل سے اجتناب کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر کو پہنچے تو آپ تنہائی پسند ہو گئے اور معبود حقیقی کی معرفت کے لیے غور و فکر میں محور بنے لگے۔ مکہ میں غار حرا آپ کی تنہائیوں کا مرکز تھا۔ اسی غار میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ ﷺ بتقاضائے بشریت اس منفرد واقعے سے لرزتے کانپتے گھر پہنچے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آپ کو ملوایا۔ انھوں نے واقعہ سن کر آپ کی نبوت و رسالت کی شہادت دی۔^① پہلی وحی کے بعد دوسری وحی اتری جس میں آپ کو کمر ہمت باندھ کر فریضہ اندازا ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی واضح کرنے کا

① صحیح البخاری: حدیث: 3، و صحیح مسلم، حدیث: 160.

حکم دیا گیا۔ آپ نے کوہ فاران پر چڑھ کر سب سے پہلے اپنے قبیلہ قریش کو پکارا۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے پہلے ان سے اپنے صادق و امین ہونے کا برملا اعتراف کرایا، پھر توحید الہی کا پیغام پہنچاتے ہوئے فرمایا:

«قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا»

”کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔“^①

لوگوں کے لیے آبائی مذہب اور شرکیہ رسوم ترک کرنا شاق تھا، اس لیے وہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سوائے عوامی طبقتوں سے تعلق رکھنے والے چند افراد کے کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ قریش کی مزاحمت دن بدن بڑھنے لگی۔ اہل مکہ سے مایوس ہو کر نبی ﷺ طائف تشریف لے گئے۔ وہ لوگ سخت بدسلوکی بلکہ بدتمیزی سے پیش آئے۔ مجبوراً آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی جہاں مشرکین و کفار کے علاوہ یہود اور منافقین سے بھی معاملہ پیش آیا، چنانچہ جنگ بدر سے تبوک تک کے ایک طویل سلسلہ غزوات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم مدینہ میں اسلام کو اپنا ایک وطن، سلطنت و حکومت اور خالص اسلامی معاشرہ میسر آ گیا۔ 6ھ میں حدیبیہ کا صلح نامہ مرتب ہوا جس میں کفار مکہ نے دس سالہ معاہدہ صلح کیا۔ 8ھ میں کفار مکہ کی عہد شکنی کے نتیجے میں نبی ﷺ نے مکہ کا قصد کیا اور خون خرابے کے بغیر مکہ فتح کر لیا۔ 9ھ میں نبی ﷺ نے سوا لاکھ مسلمانوں سمیت اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کیا۔ اس موقع پر میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع کے بعد دین اسلام کی تکمیل کی بشارت ملی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

﴿دِينًا﴾

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کامل کر دی اور تمہارے لیے ”اسلام“ کو بحیثیت دین پسند کیا۔“^①

حجۃ الوداع کی ادائیگی کے بعد 12 ربیع الاول بروز سوموار بوقت چاشت مختصر علالت کے بعد «اللَّهُمَّ! بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى» کہتے ہوئے آپ کی پاکیزہ روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔ «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

① المائدة: 3.

﴿مَحَبَّتِ رَسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان:

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

”یہ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔“^①

کے تحت پیغمبر اسلام حضرت محمد ﷺ کو خاتم النبیین اور سید المرسلین بنایا ہے، لہذا آپ کی ذات گرامی محبوب رب بھی ہے اور محبوب خلاق بھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہاریوں فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾

”بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کی بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔“

اور ساتھ ہی مومنین و مومنات کو حکم دے دیا کہ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

”اے ایمان والو! اس پر درود و سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔“^②

بایں سب نعت گو شعراء نے رسول اکرم ﷺ سے محبت کو نعت کی اساس اور بنیاد

① البقرة:253. ② الأحزاب:33:56.

کا درجہ دے دیا، اس لیے نعت گو شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ سے والہانہ محبت، عقیدت اور شفقتگی رکھتا ہو۔

شاعر جس قدر آپ کی محبت میں سرشار ہوگا، اسی قدر اس کے کلام میں کیف اور اثر پیدا ہوگا لیکن اگر اس کے دل میں محبت رسول ﷺ کی کسک موجود نہیں تو اچھی اور کیفیت انگیز نعت کبھی نہیں کہہ سکتا۔ نعت کی دل آویزی، دل کشی اور خوبی کے لیے محبت رسول ﷺ شرط لازم ہے وگرنہ نعت روکھی پھینکی سی رہے گی۔ نعت گوئی سرتا سرکار و بار محبت سے تعبیر ہے اور محبت بھی ایسی جس کی وجہ سے محبوب کی ہر ایک ادا پیاری لگتی ہو مگر ایسی مبالغہ آمیز محبت اور موڈت مطلوب نہیں جو رب کی بندگی سے ہی نکال دے، مثلاً: مسرفین نے کہا:

ع تیرے بندے ہیں سب ، کیا عرب کیا عجم

(زعب انصاری)

ع ہم ہیں عبدِ مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا

(احمد رضا خان)

کامیاب نعت گوئی کے لیے سوز و گداز اور جاذبیت کی ضرورت ہے۔ ذوق و شوق کی کیفیتوں میں ڈوب کر کہی جانے والی نعت کی لے میں جب محبت کا جذبہ اور الفاظ کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں تو شعروں میں سوز و گداز کی ہزار کیفیات چھلک اٹھتی ہیں، مثلاً:

مہکتی رہتی ہیں جس سے مدینے کی گلیاں

علاقہ کیا کسی خوشبو کو اس پسینے سے

(شوکت تھانوی)

ان کی ذات و صفات اک دریا
اور یہ الفاظ میرے مثل حُباب
سب میں کچھ کچھ کی سی لگتی ہے
جو بھی آتے ہیں ذہن میں القاب
(فضلی)

طیبہ کا ہر اک کوچہ کیونکر نہ معطر ہو
پھیلی ہوئی نکبت ہے سرکارِ دو عالم کی
(حمید کھنوی)

مگر اس میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے فکر و نظر کی تربیت کی
ہے اور قلب و روح کو احتیاط کا خوگر بنایا ہے وگرنہ جذبات ہمیشہ دامن احتیاط چھوڑ کر
ادھر ادھر نکل جانے کے عادی ہیں۔ تجاوزِ حد کی ایک مثال دیکھیے:

علی الاعلان برّ کُنْتُ کَنْزاً مَحْفِيّاً کہیے
مگر اُس کی شریعت کا ادب مانع ہے کیا کہیے
(حفیظ جالندھری)

چلوں، میں جانِ حزیں کو نثار کر ڈالوں
نہ دیں جو اہل شریعت جبیں کو اِذِنِ سجد
ذرا خبر نہ رہی ہوش و عقل و ایماں کی
یہ شعر پڑھ کے وہیں ڈال دی جبینِ سجد
(اصغر گوٹھوی)

جبکہ قرآن مجید نے ان لوگوں کی مدح کی ہے جو آداب نبوی ﷺ کی پابندی کرتے ہیں، جیسے فرمایا گیا:

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝﴾

”پس ایمان والے تو وہ ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی عزت و توقیر اور نصرت و مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔“^①

چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ملاحظہ ہو کہ وہ نبی ﷺ کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، البتہ ذرا سی بے احتیاطی اور ادنیٰ سی لغزش ایمان و اعمال کو عارت کر دیتی ہے۔

بقول مولوی عبدالحق: نعت میں ایسے مضامین باندھے جانے چاہئیں جو نبی ﷺ کے شایان شان ہوں اور جن کے لکھنے پڑھنے اور سننے سنانے سے لوگوں پر روحانی اور اخلاقی اثرات مرتب ہوں، مثلاً:

محمد عربی ہیں محمد عربی
کہیں بھی کوئی بھی ایسا دکھائی دیتا ہے؟
وہ انقلاب کہ اسلام جس کو کہتے ہیں
وہ تیرے نطق سے پیدا دکھائی دیتا ہے
(یوسف جمال)

اور یہ:

① الأعراف 7: 157.

قوم جو علم سے تھی بے بہرہ
 کھول دی زندگی کی اس پہ کتاب
 ان کا پیغام جس نے اپنایا
 آگیا اس کی زندگی پہ شباب
 آپ ہی کی بتائی وہ نکلی
 جب بھی سوچھی کسی کو راہِ صواب
 (فضلی)

پلٹ دی جس نے کایا اک نظر میں بزمِ ہستی کی
 کوئی اعجاز تھا یا عزمِ مردانہ محمد کا
 عرب کا ذرہ ذرہ آج تک سرشارِ وحدت ہے
 کبھی گردش میں آیا تھا وہ پیانہ محمد کا
 (محمی لکھنوی)

یہ کس نے ساز چھیڑا دہر میں وحدت پرستی کا
 ترانے شرک کی تانوں کے مدہم ہوتے جاتے ہیں
 (ابراہن گنوری)

یہ نہیں کہ نعتیہ اشعار سننے کے بعد دل پر یہ اثر ہو کہ کسی شاہدِ رعنا، خوش رو، خوش اندام
 اور نازک بدن محبوب کی تعریف ہے جیسا کہ بقول غلام امام شہید:

قدِ رعنا کی ادا ، جامہٴ زیبا کی پھین
 سرگیں آنکھ عجب ، ناز بھری وہ چٹوٹوں

ادب و احترام کے تقاضے کے پیش نظر ہی نعت میں ایسی عاشقانہ شاعری کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے جو ہندی گیتوں کا انداز لیے ہوئے ہے، مثلاً:

ع مدینے میں مورا پیا بالا ہے رے

اور بزبان پنجابی:

ع اگ لاواں مندریاں نوں کھلی یار دی سُرکدا چوٹا

نعت کے مضامین میں ایک نمایاں موضوع جملہ انبیاء ﷺ پر نبی ﷺ کی فضیلت کا بیان ہے۔ صحیح اسلامی تصور یہ ہے کہ دیگر انبیاء کی پیغمبرانہ عظمت اور شان رسالت کا شعور رکھتے ہوئے، نیز ان کا پورا پورا احترام کرتے ہوئے نبی ﷺ کی شان فضیلت اور شرف و بزرگی کا ذکر کیا جائے مگر بعض اوقات شاعرانہ زور بیان میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جن سے دوسرے انبیاء ﷺ کی توہین کا پہلو نکل آتا ہے۔ جیسے:

اے سردارِ رسل تیری وہ ہے شانِ بلند
انبیا رہتے ہیں تیرے آستاں پر سر بہ خم
(تاج عرفانی)

اور یہ:

خلیل اس کے گلزار کا باغبان
سلیمان سے کئی مہر دار اس کے ہاں
خضر اس کی سرکار کا آب دار
زرہ ساز داود سے واں ہزار
(میر حسن)

ع تجھ در پہ آرزو میں سلیمان مثالِ مُور
(حاتم)

کرے جو ہم سری اس سے کسے تاب
کہ نبیوں سے بڑھ کے ہیں اس کے اصحاب^①
(سودا)

حالانکہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے شرف و فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے کسی دوسرے نبی کا ذکر استخفاف کے انداز میں نہیں کیا۔ بقول ریاض الحسن:

”نعت چونکہ الفت رسول اللہ ﷺ کی ولولہ انگیزی اور جوشِ محبت کی ترجمان ہوتی ہے، اس لیے نعت گو شاعر سرور و محبت کی بے خودی میں اعتدال کے رستے سے ہٹ جاتا ہے اور دوسرے انبیاء سے رحمتِ عالم ﷺ کا تقابل کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہہ جاتا ہے جو درحقیقت نعت رسول (ﷺ) نہیں ہوتے بلکہ ان میں تو بین انبیاء کا مفہوم مضمر ہوتا ہے جس کی حد یہ ہے کہ نبی ﷺ سے دوسرے نبیوں کا تقابل تو کجا بعض اوقات شاعر انبیاء ﷺ کو اپنے مد مقابل بھی ہیج سمجھتا ہے۔ (نعوذ باللہ من ذلك، مثلاً):
عبدالرب نشتر کی یہ جسارت:

مرے لحن پر رشک داود کو ہے
مدینے کی گلیوں کا نغمہ سرا ہوں

حالانکہ لحن داودی کو خود قرآن مجید نے ان الفاظ میں قابلِ تحسین اور مثالی فرمایا ہے کہ
ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے بحوالہ قرآن مجید:
﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝ وَالظُّلُمِ مَحْشُورَةً﴾

① کلیات سودا جلد دوم

”بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی جب کہ وہ اکٹھے کیے ہوتے۔“^①

طرزِ اظہار

نعت گو شعراء سے طرزِ اظہار و بیان میں شائستگی کا وہ انداز متقاضی ہے جو نبی اکرم ﷺ کے ادب و احترام کا مظہر ہو۔ نعت کا جو طرزِ ہمارے شعراء اور نعت خواں حضرات نے اختیار کیا ہوا ہے، اس میں غزلیہ انداز کا نعتیہ کلام بھی ہے جو بہت قابلِ اصلاح ہے، مثلاً:

غزلیہ شاعری میں رندی و مستی و خمریات کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح نعت گو شعراء بھی اپنے شرابی ہونے پر ناز کرتے ہیں جیسے:

ع ہاں رند ہوں مگر ہوں ثنا گوئے مصطفیٰ (ﷺ)
(مولانا بخش قلیق)

کا دعویٰ، نیز ایسی شاعری میں ہر جگہ غزل گوئی کا رنگ نظر آتا ہے، مثلاً:

لتیں زلف کی جو گئیں لٹک
تو جہان سارا گیا مہک
ہوئیں مست بلبلیں اس قدر
تو یہ غنچے بولے چمک چمک
(عزب وارثی)

مضامین نعت کے اس غزلیہ طرزِ اظہار پہ تنقید کرتے ہوئے کم و بیش ہر ناقدِ نعت نے عامیانہ انداز کی ان غزل نما نعتوں کو حقیقی نعتیہ کلام سے فروتر گردانا ہے جو بازاری

معشوقوں کے لیے مروج ہے۔ بھلا نعت کا زلف و گیسو اور خال و خط سے کیا تعلق! ایسی شاعری نعتیہ ادب و احترام کے سراسر منافی ہی نہیں، ناقابل معافی بھی ہے۔ بقول اے ڈی نسیم: یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاعروں نے عام محبوب کی جگہ رسول اللہ ﷺ کا نام رکھ دیا ہے اور زلف و رخسار اور کاکل و گیسو کی تعریف شروع کر دی ہے۔ اس انداز کی نعتوں میں ایسے اشعار بھی مل جاتے ہیں جنہیں اگر نعت کے عنوان سے پیش نہ کیا جائے تو ان پر غزل کا گمان ہوتا ہے۔ گویا نعت پر غزل گوئی کا رنگ غالب ہے، مثلاً:

امیر خسرو کے یہ اشعار:

نمی دانم چه منزل بود شب جائیکہ من بودم
 بہر سو رقص بسمل بود شب جائیکہ من بودم
 خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو
 محمد شمع محفل بود شب جائیکہ من بودم

اور پیر مہر علی شاہ کا یہ کلام:

کھ چند بدر شمعانی اے متھے چمکے لاٹ نورانی اے
 کالی زلف تے اکھ متانی اے مخمور اکھیں ہن مدھ بھریاں

اس قسم کے اشعار کی مجموعی فضا غزل نما ہے جس میں غزل کے معروف علائم و رموز اور غزل گوئی کی مانوس کیفیت رچی بسی نظر آتی ہے جن میں نعت کا مفہوم اور ماحول کم ہی نظر آتا ہے۔

سید مودودی کہتے ہیں: ”عام نعت گو شعراء جس طرح رسول اکرم ﷺ کو معشوق نازنین تصور کر کے آپ ﷺ کے سراپا کی تفصیل بیان کرتے ہیں، یہ انداز کلام سوء ادب

ہے۔ آپ ﷺ کے شائل اور محاسن بیان کرتے وقت وقار، متانت، تعظیم اور تقدیس کی روش اختیار کرنی چاہیے۔

انتخاب الفاظ

نعت کے موضوع کی مناسبت سے الفاظ کے انتخاب میں بھی ایک پاکیزگی اور شائستگی ہونی چاہیے۔ نبی ﷺ سے وابستگی اور شیفنگی اس بات کی متقاضی ہے کہ کسی گستاخی یا سوقیانہ پن کا اظہار نہ ہو، مثلاً: عربی کا ایک شعر ہے:

سایہ من ہچو من در ملک ہستی است
سایہ تو در عدم پیغمبر ہمتائے من

یعنی جس طرح رسول اللہ ﷺ کا سایہ نہیں تھا، اسی طرح میرا بھی کوئی ثانی نہیں ہے لیکن دوسرے مصرع میں ”پیغمبر ہمتائے من“ لکھنا گستاخی کی حد ہے۔ اس طرح عربی کا ایک اور شعر بھی ہے جو انتہائی فحش اور گندا ہے اور آداب نعت تو دور کی بات ہے، معیاری غزل گوئی کے بھی خلاف ہے، یعنی:

شاید عصمت تلاش صحبت من کے کند
خون حیض دختر رز جوشد از لہائے من

نعت کے لوازمات میں ادب و احترام کے بہت سے پہلو ہیں جن کا تعلق موزوں زبان و بیان، انتخاب الفاظ، تشبیہ و استعارہ اور اندازِ مخاطب سے ہے۔ نعت کی مجموعی فضا کو ادب و احترام کے ان جذبات عالیہ سے سرشار ہونا چاہیے جن کی نعت متقاضی ہے۔ دراصل نعت ہے ہی شان رسالت کا ادب و احترام۔ یہ ایسا نقطہ مستتیر ہے جہاں سے صنفِ نعت کے جملہ لوازمات کی شعاعیں پھوٹی ہیں۔ نعت گوئی میں رسول اکرم ﷺ

کا احترام ہی سب کچھ ہے۔ نعت گوئی معراج دیدارِ حبیب ﷺ کی منزل ہے۔ نعت گو، فرشتوں کا ہم زبان اور تمام ارواح مبارکہ کا ہم نوا ہے۔

تشبیہ و استعارہ

نعت کے اظہار میں ایسی تشبیہ یا استعارے سے گریز کرنا چاہیے جس سے نعت کی پاکیزگی اور شائستگی متاثر ہوتی ہو، مثلاً:

دیکھیے ہوگا ”سری کرشن“ کا کیوں کر درشن
سینہ تنگ میں دل گوپیوں کا ہے بے کل
(محسن کا کوروی)

شعر مذکور میں نبی ﷺ کے لیے ”سری کرشن“ (جو ہندوؤں کا دیوتا ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق بھگوان کا اوتار ہے) کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے «نعوذ باللہ من ذلك» یہ انتہائی سوء ادب ہے۔

اسی طرح اظہر ہاپوڑی کا شعر ہے:

کب ہیں درختِ حضرتِ والا کے سامنے
مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلیٰ کے سامنے

اس شعر کے دوسرے مصرع میں نبی ﷺ کو لیلیٰ سے اور گنبدِ خضریٰ کو خیمہ لیلیٰ سے تشبیہ دینا رسول اللہ ﷺ کے شایانِ شان نہیں۔

نعت میں اس طرح کی تشبیہات و استعارات کا استعمال دراصل شاعروں کے فکر و فن پر غزل کے گہرے اثرات کا نتیجہ ہے۔ ان کی نعت گوئی میں تغزل کا رنگ اور غزل کے مخصوص علائم و رموز کا استعمال بھی آتا ہے جن کا انداز عامیانہ اور بازاری ہے اور یہ

سوقیانہ مزاج نعت گوئی کے آداب کے خلاف ہے۔

انداز خطاب

نعت میں نبی اکرم ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے دنیوی محبوبوں کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ جیسے بلم، صنم وغیرہ استعمال کرنا نبی ﷺ کی شان کے سراسر منافی ہیں۔ اسی طرح آپ ﷺ سے مخاطب میں آپ ﷺ کا نام نامی اسم گرامی لینا، یعنی یا محمد ﷺ کہہ کر خطاب کرنا ادب و احترام کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے آپ ﷺ کے ذاتی نام سے نہیں پکارا بلکہ المدثر، المزمحل، النبی اور الرسول کے الفاظ سے خطاب کیا ہے جبکہ دوسرے انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے ذاتی ناموں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ ﷺ سے خطاب کیا ہے، نیز نبی ﷺ کو ”یا محمد ﷺ“ کہہ کر پکارنے والوں کو بیوقوف، نادان اور ”الجالون“ کہا ہے، چنانچہ سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنَ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝﴾

”بے شک وہ لوگ جو آپ ﷺ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔“^①

مگر اسے کیا کہیے کہ بعض لوگ عاشقانِ رسول (ﷺ) ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر جاہلانہ ضد کے ساتھ کہتے ہیں:

اساں یا محمد کہنا اے تساں اینویں سڑدیاں رہنا اے

لہذا اس ضمن میں نعت گو شعراء کو قرآن مجید کے ارشاد ﴿وَتَعَزَّوْهُ وَتُوقِرُوهُ﴾

① الحجرات 4:49.

(اور ان کی تعظیم و توقیر کرو) کی پیروی کرنی چاہیے۔

حقیقت نگاری

تخیل اور محاکات عام شاعری کے عناصر ترکیبی ہیں اور ندرت و مبالغہ روحِ رواں ہے، جب تک عمومی شعر میں تخیل کی مینا کاری اور مبالغہ کی رنگ آمیزی نہ ہو، شعر ایک بادہ بے کیف، گل افسردہ اور شمع بے لوبن کر رہ جاتا ہے۔ مگر نعتیہ شاعری میں تخیل کی نادرہ کاری و جدت طرازی اور مبالغہ کی حسن آرائی شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نعت میں کوئی ایسا مضمون جو واقعیت کے خلاف اور اصلیت کے منافی ہو، جس کی اساس محض خیال اور آرائشِ مبالغہ پر ہو، نعت کے جادہ جمال کو غبار آلود کر دیتا ہے اور نعت اظہارِ عقیدت کے بجائے شعر کی کیف آفرینی کا مظہر بن جاتی ہے، مثلاً:

قربان ہو اس بندگی پہ لطفِ رہائی
یوں بندہ بنا کر ہمیں زنداں سے نکالا
(حسن رضا بریلوی)

نعت درحقیقت محبت رسول ﷺ کی نغمہ سنجی و ترانہ سرائی کا نام ہے، اس لیے اس میں صداقت مضمون اور واقعیتِ مفہوم کے سوا کسی شے کی گنجائش نہیں۔ شریعتِ اسلامیہ میں چونکہ ”حدود“ کی رعایت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا ایسا مبالغہ جو جھوٹ ہو، روا نہیں، مثلاً:

جسے چاہے کرے ناجی جسے چاہے کرے ناری
محمدؐ مالک و مختار ہے سرکار کے گھر کا^①
(امانت لکھنوی)

اس شعر میں شاعر حدود پھیلا گتے ہوئے نبی ﷺ کو اللہ کے درجے میں پہنچا کر خود شرک کی دلدل میں پھنس گیا۔

اسی کا ہے نام آج سب کی زباں پر
حکومت اسی کی ہے دونوں جہاں پر
شجر پر حجر پر مکین پر مکاں پر
فلک پر ملک پر زمیں پر زماں پر^①
(امجد حیدر آبادی)

ایسے اشعار رسول اللہ ﷺ کو مقام نبوت و رسالت سے اٹھا کر الوہیت میں داخل کر دیتے ہیں جو بالکل جائز نہیں اور ان کے ڈانڈے شرک سے جالتے ہیں، مثلاً: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

”اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔“

﴿ پیران سہوردی و چشتی و قادری
قاسم ہر ایک ان میں ہے فردوس و نار کا
(کلب علی نواب)

① بقول شاعر:

زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکاں تمہارے لیے
بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے
حالانکہ قرآن مجید میں نص صریح ہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ”اور میں (اللہ) نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔“ (الذُرِّيَّتْ 51: 56)

یعنی زمین و آسماں کی ہر چیز اللہ ہی کے نور سے روشن ہے جبکہ شعراء غلو سے کام لیتے ہیں جیسے:

ع تھا نور ترا مظہرِ ارضین و سماوات
(مرزا عزیز لکھنوی)

ع چاند ، سورج روشنی پائیں تمہارے نور سے
(محمد قلی قطب شاہ)

ع زمین و آسماں اور چاند سورج ، عرش اور کرسی
ظہور اس عالمِ ہستی میں ہے سارا محمد کا
(سرور لاہوری)

کیا شانِ احمدی کا چمن میں ظہور ہے
ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے
(گننام)

اور بات اسی انتہا پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ (مثبت کے نظریہ ”ایک میں تین“ کی طرح)
وحدت میں کثرت کا گنجلک نظریہ شعراء نے یوں پیش کیا ہے:

زہے صنعت بنایا پنچتن کو نورِ واحد سے
دکھایا لطفِ صانع نے عجب وحدت میں کثرت کا
(نسیم بھرتپوری)

شاعروں کی بو العجیبیاں دیکھیے کہ انھوں نے یہاں تک غلو کیا ہے کہ پہلے تو نور
محمدی ﷺ کا ذکر کیا، پھر پنچتن کو نور نہاد قرار دیا اور مزید آگے بڑھے تو تمام اہل بیت کو

ہی نوری مخلوق قرار دے دیا، مثلاً:

تیری نسلِ پاک میں ہے بچّہ بچّہ نور کا
تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا
(مولانا احمد رضا خان)

کچھ اور آگے بڑھے تو اہل بیت میں سے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت یوں بیان کی:

ہے یہی فخرِ رسولانِ سلف
جانشین ان کا علی شاہِ نجف
ہے لقب جس کا امیر المومنین
شیرِ حق ، استادِ جبریل امین
وہ ولیِ حق ہے اور دستِ خدا
وہ نہیں ہے ”نورِ احمد“ سے جدا
(لائق)

ان دو کے سوا کون سہارا ہے ہمارا
یا شاہِ نجف لیں گے خبر یا شہِ لولاک
(اسیر لکھنوی)

چاہیے تو یہ کہ تخلیق نعت کے دوران میں شاعر تخیل کی پرواز کو شرعی حدود و قیود کے اندر رکھے اور حقیقت محمدی کے بیان میں عقائد کی تفصیلات و جزئیات تک کی صحت کا خیال اور نبی ﷺ کی تعلیمات کو پیش نظر رکھے۔ آپ سے محبت میں آشفستگی کے بجائے شیفستگی اور شوریدگی کے بجائے سپردگی کا مظاہرہ کرے۔ آپ ﷺ کے ذکر میں جوش کے ساتھ ہوش کو بھی ملحوظ رکھے۔ نبی ﷺ سے عقیدت و محبت کے ساتھ سیرت طیبہ پر گہری نظر،

تعلیمات رسالت سے قلبی تعلق، پیکر رسالت سے دل بستگی، مقصد بعثت سے آگاہی، شعور مقام رسالت، دینی امور و مسائل سے واقفیت، تزکیہ قلب و نظر، روح کی طہارت، عقیدے کی پختگی، دل و نظر کی سلامتی، جذبات کی صحت و صداقت اور تاریخِ عہد رسالت سے بہرہ ور ہو۔

نعت ایک مقدس آزمائش ہے، لہذا حزم و احتیاط کی قدغن اور نص قرآنی کی پابندی قدم قدم پر پیش نظر رہے۔

نعت کی قسمیں |

نعت پر ہندی اثرات کے سبب بعض شاعروں نے گیت، راگ اور دوہے کے انداز کو بھی نعت کے لیے استعمال کیا ہے۔ نعت کا موضوع شاعری کی کسی ایک صنف سے مخصوص نہیں، نبی اکرم ﷺ کی توصیف اور ان کی سیرت کا تذکرہ شعر کی کسی بھی صنف اور ہیئت میں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ عام طور پر نعت سے مراد نبی ﷺ کی منظوم مدح ہی لی جاتی ہے اور مروّجہ مفہوم میں اس کا تعلق نظم ہی سے ہے، البتہ اس کے لیے قصیدے اور مثنوی کی ہیئت بھی استعمال کی گئی ہے، چنانچہ اگر نعت کا حقیقی تجزیہ کیا جائے تو اس کی دو واضح قسمیں نظر آتی ہیں۔

رسمی نعت |

رسمی نعت کے ذیل میں وہ نعتیں آتی ہیں جو محض ایک شعری روایت کے طور پر لکھی گئی ہیں۔ شعراء اپنے دیوان کا آغاز حمد و نعت سے کرتے ہیں، اس روایت کو برقرار رکھنے کے لیے کم و بیش ہر شاعر نے نبی اکرم ﷺ کی نعت میں دو چار اشعار ضرور کہے ہیں یہاں تک کہ غیر مسلم شاعروں نے بھی اپنے شعری مجموعوں کے آغاز میں چند نعتیہ اشعار

لکھ کر اس روایت کو قائم رکھا ہے، مثلاً:

وہ ابوالقاسم ، احمد مختار
جن کی ہے شان ، شانِ ربانی
شہہ دنیا و دین ، وزیرِ خدا^①
ان پہ مہذول لطفِ یزدانی
(سرکشن پرشادشاد)

تو ہے محبوب ، خدا چاہنے والا تیرا
مرتبہ سارے رسولوں میں ہے بالا تیرا
عفو ہو جائیں گی محشر میں خطائیں ساری
داورِ حشر کو دوں گا میں حوالہ تیرا
(پیارے لال رونق)

صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں
عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں
مجھ گنہگار کو بھی حشر میں جنت ہو نصیب
کملی والے کا کہیں اس میں اشارہ تو نہیں
سارے عالم کے لیے بہرِ نجات آیا تھا
احمد پاک سحر صرف تمھارا تو نہیں
(کنور مہندرنگہ بیدی سحر)

① حالانکہ اللہ کا کوئی ”وزیر“ نہیں ہے۔ بقولہ تعالیٰ «لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّلِّ»

جب جھولیاں بھر بھر کے لاتے ہیں جہاں والے
ہم جا کے نہ کیوں مانگیں خیرات مدینے میں
سنتے ہیں کہ بنتی ہیں بگڑی ہوئی تقدیریں
راس آئیں گے ہم کو بھی دن رات مدینے میں
(سر جیت سنگھ لانبہ)

جہاں تک عقیدے اور جذبے کی صداقت کے اظہار کا تعلق ہے تو یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ ایسے نعتیہ کلام کی تخلیق کے پس منظر میں نبی ﷺ سے محبت و عقیدت کا جذبہ بھی
موجود ہوگا، مثلاً: ایک اور غیر مسلم شاعر کہتا ہے:

سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں^①
مرے گھر پر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ

بعض لوگ ایسے اشعار کو نبی ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کی دلیل کے طور پر پیش
کرتے ہیں، حالانکہ یہ غیر مسلم شعراء کی پھیلائی ہوئی گمراہی ہے کیونکہ اگر وہ واقعی اپنی
بات کے سچے اور نبی ﷺ کے پکے عاشق ہوتے تو سب سے پہلے نبی ﷺ کو اللہ کا سچا
اور آخری رسول مان کر کلمہ طیبہ پڑھتے اور اسلام میں داخل ہو جاتے مگر انھوں نے تو محض
نعتیہ شاعری کی رسم نبھائی ہے کہ آپ ﷺ کو اللہ کا رسول تو مانا نہیں لیکن روایتی نعت گو
شعراء کی طرح اپنے آپ کو نبی ﷺ کا محبت اور اللہ کا ”نور“ ماننے کے لیے تیار ہو گئے
ہیں، مثلاً:

① بلکہ اب تو اس عوامی شعر میں ترمیم کر کے پہلا مصرع یوں بنا دیا گیا ہے:

ع ”یقیناً“ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں

نورِ خدا وہ آیا کہ ایمان آگیا
خود منہ سے بولتا ہوا قرآن آگیا
(سر جیت سنگھ لانبہ)

خدا کا نور ہے نورِ پیغمبر
خدا کی شان ہے شانِ محمد
(ڈو رام کوٹری)

اسی طرح ایک اور غیر مسلم شاعریوں کہتا ہے:

ہو شوق نہ کیوں نعتِ رسولِ دو سرا کا
مضمون ہو عیاں دل میں جو لولاک لما کا
(پنڈت کیفی)

غیر مسلم شاعروں کی تعلی صرف روایتی شعر گوئی تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک طرف
پیغمبرِ اسلام سے عقیدت جتلاتے ہیں اور دوسری طرف گستاخی صحابہ پر اتر آتے ہیں،
مثلاً:

نبی کے ہوئے نعت گو دو برابر
کہ دونوں کو اک مدح خوانی میں رکھا
ہے حسان پہلا تو میں دوسرا ہوں
نہیں فرق اول میں ثانی میں رکھا
(ڈو رام کوٹری)

غیر مسلم شاعروں کی قائم کی ہوئی اس بری مثال کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض مسلمان نعت گو

شاعروں نے بھی ان کی پھیلائی ہوئی اس گمراہی کی تقلید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا۔ ان کی دیدہ دلیری اور دریدہ دہنی کی مثال ملاحظہ کیجیے:

کہاں ہے کعب ! سیکھے ہم سے آئینِ ثنا خوانی
 کہ نعتِ مصطفیٰ اور ذکرِ شمشیرِ مہمند کا
 (نظم طباطبائی)

شاعروں کو غرہ

عام غزل گو شعراء نے تو ”مذہب بیزاری“ کی روایت میں لغویات کبی ہی تھیں، جیسے:

ظاہر ہے کہ گھبرا کے نہ بھاگیں کے نکیرین
 ہاں منہ سے مگر بادۂ دوشینہ کی بو آئے
 (مرزا غالب)

مگر نعت گو شعراء نے بھی دینی عقائد و شعائر کی تضحیک و تمسخر میں یہاں تک زبان ورازی کی ہے:

مرقد میں نکیرین نہ بک بک کے ستائیں
 ہوں مست مئے الفتِ محبوبِ خدا کا
 (ضمیر الحق قیس)

اسی طرح ان شعراء نے زاہد پہ پھبتیاں کہنے کی روایت کو بھی قائم رکھا ہے:

عجب کیا؟ گر شفاعت سے رہے محروم محشر میں
 کہ اے زاہد! بھروسہ ہے تجھے اپنی عبادت کا
 (خن دہلوی)

ان نعت گو شعراء کو اپنے عاشق مصطفیٰ ہونے پہ اس قدر غرہ ہے کہ وہ خود کو اعمالِ صالحہ کا مکلف نہیں سمجھتے بلکہ اس نام نہاد عشقِ مصطفیٰ کو ہی نجاتِ اُخروی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے اعمال سے فرار اور اعراض کی روایت کو یوں بیان کرتے ہیں:

مدارِ کار ہے حُبِّ رسول پہ ورنہ
عمل ہزار ہوں اچھے ثواب کیا ہوگا
جو آپ کے ہیں غلاموں میں اے شرِ کونین
لحد میں ان سے سوال و جواب کیا ہوگا
(جلیل مانکپوری)

ہمیں سیلاب کا ڈر کیا ہو جب وہ ناخدا ٹھہرے
ہمیں کیا فکر جب ایسے شہنشاہ کے گدا ٹھہرے
(نیاز فتح پوری)

اہلِ حساب پوچھتے ہو کیا قلق کا حال
ہاں ”زند“ ہے مگر ہے ثنا گوئے مصطفیٰ
(مولانا بخش قلیق)

اعمال سے اعراض کرنے والے شعراء کو صرف نبی ﷺ کی شفاعت کا ہی عُجب نہیں بلکہ وہ ”شُرک فی شفاعت الرسول“ کے بھی مرتکب ہوئے ہیں اور انھیں امت کے پیروں، فقیروں کی سفارش کا بھی سہارا ہے، بقول آغا شورش کاشمیری:

تمام عمر ”مدینے میں سونے والے“ کو
کہاں کہاں سے پکارا کہاں کہاں ٹھہرے

لوائے ”مہر علی شاہ“ کو دوش پر رکھ کر
 دیارِ ”گنج شکر“ میں بھی میہماں ٹھہرے
 جنوں کا درس لیا ”بو علی قلندر“ سے
 جو اس گروہ میں سرخیل عاشقاں ٹھہرے
 غرض کہ اس درِ مشکل کشا تک آ پہنچے
 وہ ایک در کہ جہاں دورِ آسماں ٹھہرے

اور یہ:

اتنے وسیلے جس کے ہوں نواب پھر اسے
 اندیشہ کیا ہے پرسشِ روزِ شمار کا
 (کلب علی نواب)

حقیقی نعت

رسمی نعت کے برعکس حقیقی نعت وہ ہے جس کے لکھنے والوں نے گہرے شغف توجہ اور
 جذب و انہماک کی کیفیات کا اظہار رسم کے طور پر نہیں کیا بلکہ ایک عقیدے کے طور پر کیا
 ہے۔ ان کے کلام میں نبی ﷺ سے محبت کے ضمن میں رسمی عقیدت نگاری کے بجائے
 آپ کی سیرت و تعلیمات، غزوات و معجزات، عادات اور خصائل کا ذکر سرسری نہیں بلکہ
 گہری دلچسپی، دل بستگی، جذبہ و مستی اور جوش و محبت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جذبہ و کیف
 اور ذوق و شوق کے اسی جوہر کے سبب نعت کی یہ قسم اپنے اندر دلکشی اور تاثیر رکھتی ہے۔
 ایسے شعراء نے نعت گوئی کو رسمی طور پر نہیں اپنایا بلکہ اُسے پوری توجہ اور پورے شعور کے
 ساتھ فکر و فن کی جولان گاہ بنایا ہے، مثلاً:

آپ کا ہر فعل عند اللہ تھا ، بے لوٹ تھا بارور آخر ہوئی اس طرح محنت آپ کی بوریہ سونے کو اور کھانے کو اک نان جویں یہ تجمل ، اس پہ یہ سادہ معیشت آپ کی (اثر لکھنوی)

عشقیہ انداز

نعت کا ایک انداز محبت رسول ﷺ سے عبارت ہے۔ اس انداز کی نعتوں میں آپ کی صفات سے زیادہ آپ کی ذات اور متعلقات (جیسے لباس، نعلین، پینہ وغیرہ) مسجد نبوی کی فضاء، آپ کے شہر مدینہ کے درود یوار، گلی کوچے، مدینہ سے دوری کا احوال، دیار رسول (ﷺ) میں مرنے کی تمنا جیسے دلی جذبات کا بھرپور اظہار ہے۔

مقصدی انداز

نعت گو شعراء نے نعت کو اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق کسی نہ کسی مقصد کے لیے لکھا، مثلاً: ابتدائے اسلام میں نعت دفاع پیغمبر اور تبلیغ اسلام جیسے اعلیٰ مقاصد سے منسلک تھی اور اسے کفار مکہ کی اسلام دشمنی اور نبی ﷺ کی ذات اقدس کے بارے میں بدگوئی کے خلاف بطور مورچہ استعمال کیا گیا ہے۔ غزوات کے موقع پر اسلامی لشکر کی فتوحات اور شہدائے اسلام کی بہادری کا اظہار اور پیغمبر اسلام کی فضیلت و برتری اس کے اہم اور اعلیٰ مقاصد تھے۔ توحید، حفظ ایمان و یقین، پابندی ارکان اسلام، اعلاء کلمۃ الحق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ظلم و ستم اور فسق و فجور کی نفی، سعی و عمل کی تلقین، مایوسی و ناامیدی سے اجتناب، عباد الشیطان کے خلاف غزوہ و جہاد کی تاکید، اخلاص و قناعت،

غیرت و خودداری، صبر و استقامت ایسے تمام مقصدی امور بھی داخل نعت تھے۔

آفاقی مقاصد |

ایک مثالی انسان، قائد اور محسن انسانیت کے حوالے سے بنی نوع انسان میں نبی ﷺ کے آفاقی پیغام، عالم موجودات پر آپ کے فیضان و برکات اور فروغ خیر و امن کے تذکرے کے طور پر بھی نعت کو استعمال کیا گیا ہے، جیسے:

اسے تو ختم نبوت کا معجزہ کہیے
حدیث بن گئی دنیا میں گفتگوئے رسول
(شفیق کوٹی)

حلم و صبر و اتقا، جود و سخا و عفو و کرم
معرفت کا درس ہے ایک اک فضیلت آپ کی
(اشرکھنوی)

اگر پیرو ترا یہ عالم ایجاد ہو جائے
تو اک انسان ہی کیا کل کائنات آزاد ہو جائے
(سیماب اکبر آبادی)

جدید اسلوب |

اب نعت میں نبی ﷺ کی پیغمبرانہ شان کے ساتھ ساتھ ایک انسان کامل کے طور پر آپ ﷺ کی خصوصیات، معاشرت و تمدن، آپ کے انقلاب آفرین اقدامات کو مستند حوالوں اور صحت مندر روایات کی روشنی میں قلمبند کیا گیا اور شاعر کو یہ تشویش ہوئی:

وہ اہل فکر جو بدعت کو اجتہاد کہیں
بدل نہ دیں کہیں دینِ حنیف کا منشور
گھرا ہے یورشِ تشکیک و وہم میں مومن
ہوئی ہیں عام جہاں میں رسومِ فسق و فجور
(خاور)

چنانچہ محبت رسول کی سرمستی اور آپ ﷺ کی مدح و توصیف کے ساتھ ساتھ آپ کی رسالت و بشریت کا زیادہ گہرے شعور سے مطالعہ بھی اس جدید اسلوبِ نعت میں نظر آتا ہے۔

قدیم اسلوب

اس انداز کی نعتوں میں روایتی اور رسمی رنگ غالب ہے۔ زیادہ تر توجہ نور محمدی، ولادت رسول، اور معجزات کے تذکرے پر ہے اور آپ کی ذات کے بشری پہلوؤں کا ذکر کم ہے۔ قانون و آئین، عدل و انصاف، سیاست و ریاست اور اخلاق و تعلیم کے حوالے سے بنی نوع انسان کے لیے آپ کی خدمات وغیرہ کا بیان نہ ہونے کے برابر ہے اور اگر کہیں ہے بھی تو سرسری انداز اور ثانوی حیثیت میں ہے۔

عموماً اکثر و بیشتر نعت گو شعراء نے کبیر کا فقیر بن کر چند مخصوص موضوعات، مثلاً: نور و بشر، علمِ غیب، مختارِ گل، حاضر و ناظر اور حاجت روا و مشکل کشا جیسے متنازع فیہ مضامین کو ہی بہ تغیر الفاظ بیان کیا ہے۔

مثلاً:

ملائک نے کیا تھا اس سبب سے سجدہ آدم
کہ پیشانی سے ان کی نور تھا پیدا محمد کا
(شیفۃ دہلوی)

تمہارے جلوہ رخ میں جھلک ہے نورِ خالق کی
 مرے اس قول پر صادق حدیثِ مَنْ رَأَىٰ هِيَ
 (نظامی بدایونی)

کہہ رہا ہے آپ کو اپنی طرح کا جو بشر
 حکمِ قرآن سے وہ کافر ہو گیا ہے بدشیم^①
 (تاج عرفانی)

یہ جو کچھ سامنے ارض و سما ہے
 سب اس کی ذات سے پیدا ہوا ہے
 (ضیاء الدین عبرت)

نہ فلک ، نہ چاند تارے ، نہ سحر نہ رات ہوتی
 نہ ترا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی
 (غیروارثی)

ہوں راز جلی یا کہ خفی تجھ پہ ہویدا
 تو دیکھ رہا ہے عقب و پیش کے حالات
 (مرزا عزیز)

① اس قسم کے انتہا پسندانہ اشعار، جن میں نبی ﷺ کو ”بشر“ کہنے والوں کو ”بدشیم“ اور ”کافر“ کہا گیا،
 بعض متشدد مفسرین کے ”فتویٰ تکفیر“ کے باعث کہے گئے ہیں۔ ایسے فتوے باز مفسرین و شعراء کے بارے
 میں کیا خوب کہا گیا ہے:

ہر بات پہ دیتا ہے تو ”تکفیر“ کے فتوے
 اسلام ترے باپ کی جاگیر نہیں ہے
 (عظیم قریشی)

کس طرح منکر ہو کوئی علمِ غیبِ شاہ کا
مصطفیٰ و مجتبیٰ جب آپ کو کہتے ہیں ہم
حال و استقبال و ماضی کے ہیں سب حاصلِ علوم
شاید امت ہو بے شک اے نبیِ محترم!
(تاج عرفانی)

ہے قرآنِ ورق اس کے اعجاز کا
وہ واقف ہے سب غیب کے راز کا
(نوازش علی شیدا)

سکوں کی ساعتوں میں کون ان کو بھول سکتا ہے
دمِ مشکل جو ہر اک بے نوا کے کام آتے ہیں
(شکیل بدایونی)

وہ مُبرِ نبوت ہے نہیں سنگِ حرمِ کچھ
ہاں تو ہمہ تن کعبہ ہے اے قبلۂ حاجات
(شکیل بدایونی)

اس کی اگر مدد ہو، اس ہفتِ خوانِ غم میں
ہر غول و دیو سرکش ہو جائے رامِ میرا
(بے نظیر شاہ)

رقم کرتا ہوں اب میں وصفِ کچھ اپنے پیمبر کا
ازل کے دن سے جو مختار ہے اللہ کے گھر کا
(امانت لکھنوی)

دے دیے اللہ نے جب آپ کو لوح و قلم
اب دکھا دو میرے حق میں بھی تو اعجازِ رقم
(تاج عرفانی)

آپ نے مطالعہ فرمایا کہ کس طرح تاج عرفانی نے ”مختارِ کل“ کے روایتی مضمون کے
تحت آپ کو صاحب لوح و قلم بنا دیا ہے اور امانت لکھنوی نے روزِ ازل سے اللہ کے گھر کا
مالک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ قرآن عزیز واضح طور پر ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝﴾ کی
زبانِ وحی ترجمان سے اعلان کروا رہا ہے:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾

”اے نبی! کہہ دیجیے کہ میں تو اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔“^①
اسی طرح تاج عرفانی نے ”حال و استقبال و ماضی“ کا علم غیب بھی آپ سے منسوب
کر دیا ہے جبکہ قرآن حکیم میں بزبانِ وحی واضح فرمایا گیا ہے:

﴿وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِنِي وَلَا بِكُمْ﴾

”میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ خود میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور نہ یہ کہ
تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔“^②

آئیے ذرا تفصیل سے نبی ﷺ کے تکوینی اختیارات اور علم غیب کا جائز لیں!

① الأعراف: 188:7. ② الأحقاف: 46:9.

نبی ﷺ کے تکوینی اختیارات اور علم غیب

نبی اکرم ﷺ علم غیب رکھتے تھے یا نہیں؟ اس بارے میں مابعد کے ادوار میں مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے مابین بڑے معرکہ الآراء مباحثے، مناظرے اور مجادلے ہوتے ہیں مگر حقیقت حال کیا ہے؟ اس سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے آئیے اس موضوع پر مختلف قرآنی آیات کا مطالعہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۗ إِن أَنْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

”کہہ دیجیے: میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب ہی جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔“^①

اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی ﷺ تم ان سے کہہ دو کہ میں اس کا دعویٰ ہی کب کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ مجھے اس کا دعویٰ ہے کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ مجھے اس میں سے صرف اسی قدر معلوم ہے جتنا کہ اللہ نے معلوم کرا دیا اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو ایک بشر ہی ہوں۔ صرف یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے۔ مجھے اس نے اس کا شرف بخشا ہے اور احسان فرمایا ہے۔ اسی لیے میں وحی کے سوا اور کسی چیز کا اتباع نہیں کرتا۔“^②

① الأنعام 6:50. ② ابن کثیر۔

جب وہ (کافر و مشرک) دیکھتے ہیں کہ یہ (نبی) کھاتے پیتے بھی ہیں۔ کاروبار بھی کرتے ہیں۔ بال بچے دار بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہیں اور انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ کفار کی اس بگڑی ہوئی اور پست ذہنیت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی ﷺ کی زبان پاک سے یہ اعلان کرایا کہ میں اس بات کا مدعی بن کر نہیں آیا کہ میں تمہاری خشک زمینوں میں دریا بہا دوں گا اور ہر چٹان سے چشمے ابلنے لگیں گے۔ میں تمہاری مادی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں تو تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہوں۔

یہ معجزات جن کا تم مجھ سے مشاہدہ کر رہے ہو، ان سب کے باوجود میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ تمہارے ذہنوں میں انسان کا جو گھٹیا تصور ہے، وہ انسانِ کامل کا نہیں بلکہ بھٹکے ہوئے انسان کا تصور ہے جو نفس اور شیطان کے دامِ فریب میں گرفتار ہو کر اپنی مسندِ شرف و عزت سے محروم ہو گیا ہے۔

اس آیت سے اس شبہ کا ازالہ بھی ہو گیا جس میں اکثر ضعیف العقول لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ذرا کسی میں کمال دیکھا تو جھٹ اس کے رب ہونے کا یقین کر لیا۔ وہ ذاتِ پاک ﷺ اعلان فرما رہی ہے جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا کہ میں رب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سارے خزانے میرے قبضہ میں ہیں۔ جیسے چاہوں ان میں تصرف کروں یا بغیر اللہ کے بتائے اور سکھلائے میں ہر غیب کو جانتا ہوں۔ میرا اگر کوئی دعویٰ ہے تو فقط یہ ہے جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔^①

رسول کریم ﷺ کو ہدایت دی گئی کہ ان لوگوں کے لایعنی سوالات کے جواب میں

① ضیاء القرآن

ان سے صاف کہہ دیجیے کہ تم جو مجھ سے دنیا کے خزانوں کا مطالبہ کرتے ہو تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہر غیب کی چیز کو جانتا ہوں اور میں فرشتے ہوں۔

نادان لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ احمقانہ تصور رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی پہچان رکھتا ہو، اُسے انسانیت سے ماورا ہونا چاہیے۔ وہ ایک اشارہ کرے، پہاڑ سونا بن جائے۔ وہ حکم دے اور زمین سے خزانے ایلنے لگیں، اس پر لوگوں کے اگلے پچھلے سب حالات روشن ہوں۔ وہ بتا دے کہ گم شدہ چیز کہاں رکھی ہے؟ مریض بچ جائے گا یا مر جائے گا؟ حاملہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ﴾

”اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں سے مطلع کرنے والا نہیں تھا، البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، اپنے پیغمبروں میں سے منتخب کر لیتا ہے۔“^①

سدی ﷺ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر محمد ﷺ سچے ہیں تو بتائیں کہ ہم میں سے سچا مومن کون ہے اور کون نہیں؟ اس پر یہ آیت اتری۔ فرمان ہے کہ ”خدا کے غیب کو تم نہیں جان سکتے۔ ہاں، وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ مومن اور منافق میں صاف تمیز ہو جائے، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے، پسند کر لیتا ہے۔“ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: ”اللہ عالم الغیب ہے، پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو پسند کر لے۔ اس کے بھی آگے پیچھے نگہبان فرشتے چلاتا رہتا ہے۔“^②

① آل عمران: 179:3. ② ابن کثیر.

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ امور غیب پر بذریعہ وحی اطلاع ہر شخص کو نہیں دیتے، البتہ انبیاء کا انتخاب کر کے انھیں دیتے ہیں۔ اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ پھر تو انبیاء بھی علم غیب کے شریک اور عالم الغیب ہو گئے کیونکہ وہ علم غیب جو حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کسی مخلوق کو اس میں شریک قرار دینا شرک ہے۔ یہی مغالطہ دور جاہلیت میں بھی بعض نادانوں کو ہوا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۗ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

”(اے حبیب! یہ لوگ) تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کو ہے۔ وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ زمین و آسمان میں بہت بھاری واقع ہوئی ہے، تم پر اچانک ہی آئے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو، کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔“^①

صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل عليه السلام انسانی شکل میں نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں پوچھا، پھر پوچھا: قیامت کب آنے والی ہے؟ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھے تم سے زیادہ علم نہیں۔^② نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، پھر آپ نے شہادت والی اور بیچ کی انگلی کو جوڑ کر دکھایا گویا کہ میرے ساتھ قیامت لگی ہوئی ہے،

① الأعراف 187:7. ② صحيح البخاري، حديث: 50، وصحيح مسلم، حديث: 9.

یعنی دونوں کے درمیان کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ «علم الساعة» قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا ہے کہ سارے امور کی نسبت رب کی طرف پھیر دو اور اپنے بارے میں کہہ دو کہ مستقبل کا علم مجھے بھی نہیں۔ ہاں! اللہ نے کچھ بتا دیا تو بتا دیتا ہوں جیسا کہ فرمایا: ”عالم الغیب کے علم غیب کو کوئی نہیں پاسکتا اور اے نبی! کہہ دو کہ اگر میں غیب کی بات جانتا تو اپنے لیے بہت سی خیر جمع کر لیتا۔“

آیت کے آخر میں پھر ان لوگوں کے سوال کا اعادہ فرمایا: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَاتِبًا حَفِيظًا عَنْهَا﴾ جس کا سبب ان لوگوں کا یہ سمجھنا تھا کہ نبی کریم ﷺ کو ضرور قیامت کی صحیح تاریخ اور وقت معلوم ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے تحقیق کر کے اس کا علم ضرور حاصل کر لیا ہے مگر آپ کسی وجہ سے بتاتے نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایسے سوالات کرنے والے بڑے بے وقوف اور بے خبر ہیں۔ نہ انھیں مسئلہ کی حقیقت معلوم ہے، نہ اس کی حکمت اور نہ سوال کرنے کا طریقہ۔ ہاں، نبی کریم ﷺ کو قیامت کی کچھ علامات کا علم دیا گیا تھا جسے نبی کریم ﷺ نے بہت سی احادیث صحیحہ میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔^①

ثابت ہوا کہ رسول اکرم ﷺ امور غیبیہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرح علم محیط کے حامل نہ تھے بلکہ آپ غیب کی انھی باتوں سے آگاہ تھے جن کا علم آپ کو بذریعہ وحی دے دیا جاتا تھا، نیز آپ جزوی حالات و معاملات سے کلیتاً آگاہ نہ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوا یا:

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ط

① معارف القرآن

﴿إِنَّا نَبِيُّكَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْنِي وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

”اے حبیب! کہہ دیجیے: میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔“^①

دوسری جگہ فرمایا:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّوْءُ إِنَّا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

”(اے نبی!) کہہ دو: میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔“^②

اس آیت میں مشرکین اور عوام کے اس غلط عقیدے کی تردید ہے جو ان لوگوں نے انبیاء ﷺ کے بارے میں قائم کر رکھا تھا کہ وہ غیب دان ہوتے ہیں۔ ان کا علم اللہ تعالیٰ کی طرح تمام کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہوتا ہے، نیز یہ کہ وہ ہر نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں جسے جو چاہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

اس آیت میں نبی ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، دوسروں کے نفع و نقصان کا تو کیا ذکر ہے! اسی طرح یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ ہر چیز کا علم ہونا میرے لیے ضروری ہو اور

اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں ہر نفع کی چیز کو ضرور حاصل کر لیا کرتا اور کوئی نفع میرے ہاتھ سے فوت نہ ہوتا اور ہر نقصان کی چیز سے ہمیشہ محفوظ ہی رہتا، حالانکہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انھیں حاصل کرنا چاہا مگر حاصل نہیں ہوئے اور بہت سی تکلیفوں سے بچنے کا ارادہ کیا مگر وہ تکلیف پہنچ گئی۔

غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر حدود حرم تک پہنچ گئے مگر حرم میں داخلہ اور عمرے کی ادائیگی اس وقت نہ ہو سکی۔ سب کو احرام کھول کر واپس ہونا پڑا۔

اسی طرح غزوہ احد میں نبی کریم ﷺ کو زخم پہنچا اور مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ ہمارے رسول ﷺ کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں جن کی سچائی کا ہر عام و خاص نے مشاہدہ کیا مگر اسے اصطلاح قرآن میں علم غیب نہیں کہہ سکتے۔“^①

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حتمی بات ارشاد فرمادی:

﴿عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝﴾

”(وہی اللہ) عالم الغیب ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔“^②

یعنی غیب کا پورا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے رسول خود عالم الغیب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ جب اسے رسالت کا فریضہ انجام دینے کے لیے منتخب فرماتا ہے تو غیب کے حقائق میں سے جن چیزوں کا علم اللہ چاہتا ہے، اسے عطا فرمادیتا ہے۔^③

① معارف القرآن. ② الجن 26:27. ③ تفہیم القرآن.

نعت میں شرک و بدعت اور غلو کا اسلوب

نعت کا ایک اہم اور مشہور مگر شرکیہ انداز نبی ﷺ کی جناب میں اپنے حالات اور مصائب و آلام کا اظہار کر کے ان سے مدد طلب کرنا، فریاد کرنا اور مشکل کشائی و حاجت روائی کے لیے سوال کرنا ہے۔ شفاءِ امراض، حصول مقاصد اور مصائب و مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں عرضداشت پیش کرنا نعت کے اجزائے ترکیبی میں شامل رہا ہے، مثلاً:

امام بوصیری کا قصیدہ بردہ جو انفرادی مصائب کا نمونہ ہے اور ملت اسلامیہ کی اجتماعی تباہی و بربادی کا المیہ جسے حالی جیسے مؤحد شاعر نے بھی (ٹھوکر کھاتے ہوئے) روایتی شاعری کی رو میں بہہ کر بصورت ”استغاثہ“ بہ درگاہ رسالت پیش کیا ہے:

اے خاصہ خاصانِ رسل وقتِ دعا ہے
امت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے
فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان!
بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے

اسی طرح اقبال نے بھی بعنوان ”حضور رسالت مآب میں“ پہلے تو نبی اکرم ﷺ سے محض مخاطب کا انداز اختیار کیا ہے اور استعانت و استغاثہ کی شاعری نہیں کی، مثلاً:

حضور! دہر میں آسودگی نہیں ملتی
تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی
ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاضِ ہستی میں
وفا کی جس میں ہو وہ کھلی نہیں ملتی

لیکن بعد ازاں نبی اکرم ﷺ تو کجا ایک بزرگ شیخ احمد سرہندی کے مزار پر حاضر ہو کر یوں استغاثہ پیش کیا ہے:

حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر
وہ خاک کہ ہے زیرِ فلک مطلعِ انوار
کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو
آنکھیں مری بیبا ہیں لیکن نہیں بیدار
(پنجاب کے پیرزادوں سے ابال جبریل)

نعت کے مضامین پر ہندوستانی اثرات

ہندومت میں توحید کا کوئی تصور نہیں۔ مختلف دیوتاؤں کو اپنی اپنی جگہ لگی اختیارات کا مالک دکھایا گیا ہے۔ الہ کا مفہوم دیوتاؤں کے تصورات سے کچھ اس طرح خلط ملط ہو گیا ہے کہ ان کے اختیارات میں کسی حدِ فاصل کا تصور بھی محال ہے۔ اس طرح اس مذہب میں بے شمار تضادات نظر آتے ہیں۔ دیوتاؤں کی مدح میں جو بھجن نظم کیے جاتے ہیں، ان میں حفظ مراتب کا فرق نہیں کیا جاتا۔ مذہبی اور روحانی پیشواؤں کو بھگوان کا اوتار سمجھ کر خدائی صفات سے متصف کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات بھگوان کو بھی ان کا محتاج دکھایا جاتا ہے۔ ہندومت کے ان عقائد و خیالات کے اثرات نعت پر بھی پڑے۔ الوہیت اور نبوت کے فرق کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا۔ رب اور رسول ﷺ کے مقام اور صفات کو گڈ مڈ کر دیا گیا۔ اس طرح ایسے مشرکانہ خیالات بھی نعت میں در آئے جن کا اسلامی تعلیمات سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ہندو عقائد کے زیر اثر مسلمان نعت گو شعراء نے رسالت کے ڈانڈے توحید سے ملا دیے اور بڑے بڑے شعراء بھی اس انتہائے غلو سے نہ بچ سکے، جیسے فاضل بریلوی نے کہہ دیا:

وہی ہے اوّل وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر
 اسی کے جلوے اُسی سے ملنے اُسی سے اُس کی طرف گئے تھے
 حالانکہ قرآن مجید کی نصّ قطعی: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ کے
 مطابق اوّل و آخر اور ظاہر و باطن اللہ کی صفات ہیں۔ اس قسم کے اشعار میں رب اور
 رسول ﷺ کی صفات اور اختیارات میں مسابقت اور مقابلے کی فضا پیدا کی گئی ہے اور
 دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا گیا ہے جیسے مزید شعراء نے کہا ہے:

ہے خدا کو جس قدر اپنی خدائی پر گھمنڈ
 مصطفیٰ کو اُس قدر ہے مصطفائی پر گھمنڈ
 (شائق حیدر آبادی)

اسی طرح غلو پر مبنی شعر ملاحظہ ہو:

محمد سا اگر دنیا میں کوئی اور انساں ہے
 تو میں کہہ دوں گا ہمتائے خدا ہونا بھی آساں ہے
 (نیاز فتح پوری)

بعض شعراء نے اپنا زور تخیل یہاں تک صرف کر دیا ہے کہ نعوذ باللہ رسول کریم ﷺ
 کی صورت میں خود اللہ جلوہ گر ہے۔ میم کا پردہ^① اور میم کا گھونگھٹ کہہ کر نبی ﷺ کی

① نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر
 وہ بزمِ یثرب میں آکے بیٹھیں ہزار منہ کو چھپا چھپا کر
 (شعراقبال جو بعد میں ان کے کلام سے حذف کر دیا گیا۔ ”نقوش“ رسول نمبر جلد 10)
 بقول زکی:

زکی کیونکر نہ ہر دم احمد بے میم کی رث ہو
 کہ الفت میں لحاظ کفر و ایماں ہو نہیں سکتا

ذات میں اللہ ہی کو دکھانے کی کوشش کی گئی، مثلاً:

پردہٴ میم میں چھپے ہیں حضور
ہم سے نزدیک ہیں، نہیں کچھ دور
(مجاہد العلانی)

میم کا رُخ سے اٹھا کر گھونگھٹ
شکل دکھلا مرے پیارے احمد
(شائق حیدر آبادی)

اور تو اور محسن کا کوروی جیسے شاعر کے ہاں بھی اس طرح کی مثال مل جاتی ہے:

ذاتِ احمد تھی یا خدا تھا^①
سایہ کیا میم تک جدا تھا
(محسن کا کوروی)

کہاں اب جبہ سائی کیجیے کچھ بن نہیں پڑتا
احد کو کیجیے یا احمد بے میم کو سجدہ
(محسن کا کوروی)

اس عقیدے کی تیسری اور کافرانہ صورت وہ ہے جہاں اشارہ و کنایہ کا تکلف ختم کر کے
رسول کریم ﷺ کو صاف طور پر اللہ کہہ دیا گیا ہے، مثلاً:

وہی جو مستویٰ عرش تھا خدا ہو کر
اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر
(آسی غازی پوری)

① کلیات محسن کا کوروی، ص: 232

ع اَحَدٌ نے صورتِ احمد میں اپنا جلوہ دکھلایا
ع ظاہر میں وہ عرب ہے حقیقت میں عین رب ہے^①
(فضل الدین)

اے ختمِ رسل کعبۂ مقصود توئی
در صورتِ ہرچہ ہست بود توئی
آیاتِ کمالِ حق عیاں است بتو
آں ذات کہ در پردہ نہاں بود توئی

بعض جگہ تو ہندوانہ عقائد اور دیومالائی فلسفیانہ نظریات و اثرات کے تحت نہ صرف
عبد و معبود کی تفریق ختم کر دی ہے بلکہ تصور وحدت کا باقاعدہ مذاق اڑایا گیا ہے۔
بقول شاعر:

اللہ کے پتے میں وحدت کے سوا کیا ہے
جو کچھ ہمیں لینا ہے، لے لیں گے محمد سے

اور یہ:

خدا کے پاس تو وحدت ہی وحدت ہے
جو کچھ لینا ہے جا لے لے محمد سے

یہ صرف لفظی بازی گری اور شاعرانہ تعلیٰ ہی نہیں بلکہ باقاعدہ فتویٰ ہے، چنانچہ مفتی
احمد یار گجراتی اپنی تفسیر ”نور العرفان“ میں آیت مبارکہ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَ﴾ کی
تفسیر میں لکھتے ہیں۔ ”رب سب کچھ حضور ﷺ کو دے چکا۔ حضور ﷺ لے چکے۔ تمام

① نعت سلطان عرب از فضل الدین

نبیوں اور فرشتوں نے حضور ﷺ ہی سے کمالات پائے۔“ (یہیں سے غالباً بعض غالی شعراء نے یہ نکتہ نکالا ہے)

شاہِ مدینہ ، یثرب کے والی
سارے نبی تیرے در کے سوا

اس قسم کے اشعار جن میں قادر مطلق رب تعالیٰ کے تمام اختیارات رسول پاک ﷺ سے منسوب کیے اور آپ کو تفویض کیے گئے ہیں، نہ صرف انتہائی غلو کی مثال ہیں بلکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور فرمان رسالت مآب ﷺ کے خلاف اور سراسر منافی بھی ہیں کیونکہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”مجھے حد سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔“^① مگر افسوس کا مقام ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کے اس واضح ارشاد کو نظر انداز کر کے نبی ﷺ کو بعینہ رب بنا دیا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو اللہ سمجھنے اور کہنے کی کافرانہ لغزش کے ساتھ ہندو مذہب کے زیر اثر جو دوسرا عنصر مسلمانوں میں گھس آیا، وہ آپ کی سیرت و سوانح کے بیان میں بے سرو پا کہانیاں ہیں جن میں محیر العقول، مافوق الفطرت، مبالغہ آمیز واقعات کی بھر مار سننے سنانے کا رواج عام ہے۔ ایسے واقعات و یوتاؤں کی طاقت و عظمت سے مرعوب ہو کر سنائے جاتے تھے۔

ہندو اصنام پرستی اور دیو مالائی نظریات کا نتیجہ ہے کہ سیرت پاک میں نہ صرف ایسی موضوع (من گھڑت) روایات جگہ پا گئی ہیں بلکہ ان کی تکرار کے سبب انھیں عقیدے کا درجہ حاصل ہو گیا ہے اور نعتیہ شاعری کا بیشتر ذخیرہ انھی روایات پر مبنی اور منحصر ہے جیسے:

① صحیح البخاری، حدیث: 3445.

ہے ذاتِ نبی باعثِ تخلیقِ دو عالم
مضمون یہ کہے دیتا ہے لولاکِ لَمَّا کا
(عزیز یار جنگ)

ہوئے افلاک پیدا نام جب آیا محمد کا
طلسمِ عالمِ امکاں تھا یا رب قفلِ اجد کا
(نظم طباطبائی)

وہ جس کو فاتحِ ابوابِ اسرارِ قَدَمِ لکھیے
پنائے عرش و کرسی باعثِ لوح و قلم لکھیے
(حفیظ جالندھری)

گر ارض و سما کی محفل میں لولاکِ لَمَّا کا شور نہ ہو
یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں
(ظفر علی خاں)

اے بادشاہِ سلطنتِ غیب و شہود
تو ہے سبِ غلغلہء بود و نبود
(بیان میرٹھی)

یا رب مجھے دیدار ہو اس ماہِ لقا کا
مصدق جو ہے جملہ لَوْلَاکِ لَمَّا کا
(ضمیر الحق قیس)

نبی کے واسطے سب کچھ بنا ہے
 بڑی ہے قیمتی جانِ محمد (ﷺ)
 (دلو رام کوثری)

نعت پر ہندی راگوں اور گیتوں کے اثرات

ہندو معاشرت میں مروج ہجمنوں اور گیتوں میں استعمال ہونے والے ہندی الفاظ، تلازمات و مناسبات، علامت و رموز اور تشبیہات و استعارات کا استعمال نعتیہ مضامین میں بھی ہونے لگا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ہندی راگوں کی لے اور گیتوں کے انداز پر:

ٹھمری

کوئی ایسی سکھی چا تر نہ ملی مجھے پی کے دوارے بٹھا دیتی
 میں نے راہِ مدینہ بھی دیکھی نہیں مجھ بیاں پکڑ کے بتا دیتی

ٹھیٹھ دادر

تم ہی محمد یار لکیا نبی ﷺ جی پار لکیا
 گہری ندیا اگم بھی دھارا گھاٹ گھاٹ لینے
 (مولود سعیدی)

کھماچ قوالی

جگ جوتی سوامی اوتاری ترے روپ کے واری سیدنا!
 من موہن گردھر گردھاری ترے روپ کے واری سیدنا!
 (کتوراندر)

جیسی نعتیہ شاعری ہونے لگی، حالانکہ اسلام میں موسیقی حرام ہے اور موسیقی کے آلات جو شیطان کے ہتھیار ہیں جنہیں توڑنے کے لیے پیغمبر اسلام ﷺ کو مبعوث کیا گیا انہی کے ذریعے بظاہر آپ کی تعریف ہونے لگی، نیز ہندی بھجوں میں گوپیوں کی کرشن مہاراج سے محبت کا انداز بھی نعت میں داخل ہو گیا۔ یوں نعت میں عورت کے جذبات اور نسوانی عقیدت مندی کا اظہار ہونے لگا، مثلاً:

تورے ہجر میں حق کے پیارے نبی مورا چین گیا موری نیند گئی
اب در پہ تمہارے آن پڑی مورا چین گیا موری نیند گئی
موری میکے میں تو سٹکھ سے کٹی، چلی پی کی نگریا تو سوچ پڑی
کوئی سیاں بھی ساتھ نہ آئی مورے، موہے ریت وہاں کی بتا دیتی
(میلاد احمد مختار از محمد بدر الحسن)

لاج رکھیو! نبی جی ہماری
میں تو ہوں چیری جی سے تمہاری
لاگی پریم کی من میں کٹاری
جا کے تم بن کرے کون کاری
مورا جیا را تم پہ ہے واری
ایسے من میں بسے ہیں محمد
جاؤں چاہے سے میں بھی بلہاری
مورا جیا را تم پہ ہے واری
(نغمہ بہار جدید از سلطان احمد)

سناؤں کس کو بات اے سکھی ری کہ کس نے جو بن دکھا کے مارا
 کہت ہے سب جگ جسے محمد اسی نے نہا لگا کے مارا
 (بہارِ پیرب از فضل الدین)

اگرچہ نبی اکرم ﷺ سے عقیدت و محبت کا بیان مسلمان عورت کے لیے بھی اسی طرح
 لازمہ ایمان ہے جس طرح مسلمان مرد کے لیے ہے لیکن نعتیہ مضامین میں ہندی
 اثرات کے تحت مذکورہ اشعار کے انداز میں نبی اکرم ﷺ کے لیے مطلوبہ احترام اور
 شائستگی کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، نیز یہی رنگ ڈھنگ فضل الدین کے ان اشعار
 میں بھی شامل ہو گیا ہے:

مجھے اس کی کھبر نہ تھی شامِ سندر، چیا لے کے پھراؤ گے اپنی نجر
 یہاں اپنا مرن ہے جگت کی ہنسی، تو مدینہ نگر کو بسا بیٹھا
 سنے میں دکھا کر پیاری چھب، موہے مار گیا اے شاہِ عرب!
 بدنام بھئی یوں پیت میں اب، سنسار ہنسے توری جوگن کو
 ان شعروں کا ماحول ہندی گیتوں سے بالکل مختلف نہیں۔ ان میں ”جو بن دکھا کے
 مارا“ اور ”چیا لے کے پھراؤ گے اپنی نجر“ سوئے ادب کی انتہا ہیں اور یہ کہنا کہ نبی ﷺ
 سے نسبت اور تعلق (نعوذ باللہ) بدنامی اور جگ ہنسائی کا باعث ہے۔ یہ ہندی گیتوں
 کی اندھی پیروی کا نتیجہ ہے۔ امجد حیدر آبادی کی نظم بھی اسی انداز کی ہے:

آئی برہ کی ماری تیرے لیے بروگن
 درشن سے اپنے کر دے دل شاد، چشم روشن
 ہاں کب سے رو رہی ہوں میں رکھ کے منہ پہ دامن
 کب سے کھڑی ہے داتا در پہ ترے بھکارن

کاگا سب تن کھائیو ، سو چن چن کھائیو ماس
 دو نین مورے مت کھائیو ، موہے پیا ملن کی آس
 کی طرز میں یہ نعت کہی گئی:

توری متی کرت ہوں سن کاگا ، مور ماس بدن کا سگرا کھا
 موری پیا ملن کی ہے آسا ، جری چاند دے کھ پر نینن کو
 (ممتاز)

نبی ﷺ کو ”رام“ کہنا، نیز ہندی بھجنوں میں کرشن کے لیے اور گیتوں وغیرہ میں
 مجازی محبوب کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ سے نبی اکرم ﷺ کو مخاطب کیا جانا
 نامناسب اور غیر مشروع ہے مگر ہندی اثرات کے تحت نعت نگاریہ بھی کہہ گئے:

وہی راجکار ہے دیس دھنی جا کو لوگ کہیں مکی مدنی
 اسے مایہ جگت کی ملے سکھیو وا کے درپہ جو ہاتھ پارے گا
 (فضل الدین)

سَدھ لے موری موہے سرتا جا
 سَدھ لے گل راجن کے راجا
 سَدھ لے موہے علی جی کے بھیا
 کالی کملی والے کنہیا
 سَدھ لے بی بی خدیجہ کے بالم
 صلی اللہ علیہ وسلم
 (مولود سعیدی)

جوگن کی جھولی بھر دے او رام نام والے!
 اس بت کو رام کر دے او رام نام والے!
 نگلی ہے گھر سے جوگن کفنی گلے میں ڈالے
 پاؤں میں پڑ گئے ہیں اب چلتے چلتے چھالے
 گرنے کو ہوں زمیں پر ، ہے کون جو سنبھالے
 بٹھا نگر کے راجا! او کالی کملی والے!

ہندی شاعری میں بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ عورت اپنی جدائی کی کیفیت کا اظہار کرتی ہے۔ خصوصاً ساون کے مہینے میں محبوب سے جدائی کا احساس اپنی شدت کو پہنچ جاتا ہے۔ موسم کے حوالے سے ہجر کی یہ کیفیت نعت میں بھی منقلب ہوئی اور کالی گھنگور گھٹائیں نبی اکرم ﷺ کی یاد کا اسی طرح بہانہ بنیں جس طرح ہندی شاعری میں اپنے محبوب کی یاد کا۔ ملاحظہ ہو:

یہ کالی بھنور گھنگور گھٹا مورے جی کو بھادت ہے بجنی
 کوئی کالی کملیا والا پیا موہے یاد دلاوت ہے بجنی
 (نعت سلطان عرب مؤلفہ فضل الدین)

ساون آیا لے تو خبریا
 تم تو بے بٹھا کی نگریا
 (صہبائے حرم از ساجد صدیقی لکھنوی)

اسی طرح پرندوں کے ذریعے محبوب تک اپنی واردات و کیفیت ہجر پہنچانے کی کوشش جو ہندی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، مثلاً: ”کاگا“ سے منسوب قاصد کا تصور، نعت میں بھی ہجر کی کیفیت کے اظہار کا حوالہ بنا، چنانچہ میرا بابا کی کے دوہا:

ہندی بھجوں اور گیتوں کے زیر اثر نبی ﷺ کے لیے رام، سوامی، اوتاری، گردھاری، راجکمار، بالم، شام، پیا، کنہیا اور کرشن مہاراج کے نام پر ہی اکتفا نہ کیا گیا بلکہ متعلقہ تلازمات کو بھی نبی ﷺ سے منسوب کر دیا گیا اور یوں نعت کی فضا بھجن کے رنگ میں رنگ دی گئی، مثلاً:

مورا شام گھنیا مدینہ بسو موہے مرلی کی لے نہ سنائے گنیو
میں تو برج دوارے کا ڈھونڈ پھری گئی دیں بہ دیں مگر نہ ملا
دھری کاندھے کالی کملیا تھی وا کے کھ سے مرلی کی لے بجی
کبھی تھی «أَنَا بَشْرٌ» کی دھن کبھی «كُنْتُ كَنْزًا» سنا گیا
(فضل الدین)

میں جوگن بروگن میں کملی کمینی
تو سرتاج میرا مرا دیوتا ہے
تو ساجن سوامی میں باندی بے کل
میں مورکھ نمائی تو گن ہے کلا ہے
گرو دیو چیلی کا بنجوگ کیسا
میں دھرتی تو امبر، میں کیا ہوں تو کیا ہے
(عبدالعزیز خالد)

یہاں نبی ﷺ کے لیے ساجن، سوامی، دیوتا اور گرو دیو کے الفاظ ہندی گیتوں کے تحت رقم کیے گئے ہیں۔ محسن کا کوروی کے قصیدہ:

سمت کاشی سے چلا جانبِ مٹھرا بادل
کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا کے بادل

دیکھیے ہوگا سری کرشن کا کیونگر درشن
سینہ تنگ میں دل گوپیوں کا ہے بے کل

کی پوری فضا ہندوستانی مذہبی اور تمدنی ماحول کے متعلقات اور مناسبات سے
عبارت ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کی مشہور نعت:

لم یات نظیرک فی نظر
مثل تو نہ شد پیدا جانا

میں ”جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے“ تورے چندن بدن پر توری جوت کی
جھلجھل، مورا جیا لڑ بے درک درک، موہے کرنہ پرت اور ”موراتن من دھن سب
پھونک دیا“ کے ٹکڑے بھی ہندی اثرات لیے ہوئے ہیں۔

نعت پر فلمی گانوں اور دھنوں کے اثرات

نعتیہ شاعری ہندی بھجوں کے مضامین والفاظ اور ہندی راگوں کے انداز پر تو ہونے
ہی لگی تھی۔ اب ہندو پاک میں نعتیہ شعری روایت پر رفتہ رفتہ بھارتی اور پاکستانی فلموں
کی پرچھائیاں بھی پڑنے لگیں جس کا آغاز یوں ہوا کہ پہلے تو فلمی گانوں کی دھنوں پر
نعتیں لکھی اور گائی جانے لگیں، مثلاً:

در پے بلاؤ! مکی مدنی
بگڑی بناؤ! مکی مدنی

ایک بھارتی فلم کے مشہور گیت

گھر آیا میرا پردیسی
پیاں بھجھی میری آکھن کی

کے طرز میں لکھی گئی اور اسی کی سُر، لے اور دُھن میں گائی جاتی ہے۔
 پھر یہ ہوا کہ فلمی گیتوں کی شعری زمین، بحر اور وزن میں خامہ فرسائی کی گئی، مثلاً:
 ایک اور بھارتی فلم کے اس گیت:

ع یونہی کوئی مل گیا تھا مجھے راہ چلتے چلتے

کے انداز میں:

مری بات بن گئی ہے تری بات کرتے کرتے
 ترے شہر میں میں آؤں تری نعت پڑھتے پڑھتے

جیسی نعتیں کہی جانے لگیں۔ ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ اُسی دُھن، اُسی
 زمین سٹی کہ اُسی ردیف و قافیہ میں نعت گوئی اور نعت خوانی ہونے لگی، مثلاً: ذیل کی نعتیں
 سراسر فلمی گیتوں کا چرہ بہ ہیں:

بچپن کی محبت کو دل سے نہ جدا کرنا
 جب یاد میری آئے ملنے کی دعا کرنا
 (فلمی گیت)

اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا
 جب وقتِ نزع آئے دیدار عطا کرنا
 (نعت)

کیا ہوا دل پہ ستم
 تم نہ سمجھو گے بلم
 (فلمی گیت)

آگئے شاہ اُمم
مٹ گئے رنج و الم
(نعت)

وغیرہ..... اسی طرح برصغیر میں پہلے پہلے تو عمومی قوالیوں اور بعد ازاں فلمی قوالیوں کا رواج ہوا۔ ان قوالیوں میں ہندی الفاظ، شکر کیہ انداز اور مضامین عام تھے، مثلاً مشہور قوالی:

تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے
یاد رکھو اگر اٹھ گئی اک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے
میں آگے چل کر شاعر کہتا ہے:

کیا تم سے کہوں اے عرب کے کنور! تم جانت ہو من کی ”بتیاں“
تیری پیت میں سُدھ بُدھ سب ہی گئی کب تک یہ رہے گی بے خبری

میں کنور (شہزادہ)، بتیاں (باتیں)، پیت (محبت) اور سُدھ بُدھ (ہوش) ہندی الفاظ ہیں، نیز ایک طرف شاعر کا دعویٰ یہ ہے کہ اے عرب کے تاجدار مجھے آپ ﷺ کے سامنے اپنی دلی کیفیت بیان کرنے کی چنداں حاجت نہیں کیونکہ آپ ﷺ میرے^① دل کی باتیں تک جانتے ہیں۔ اور دوسری طرف شاعر اس بات پر رسول اکرم ﷺ سے شاکا کی ہے کہ آپ ﷺ کی محبت میں مجھ جیسے سودائی کی جو حالت زار ہو گئی ہے اس کی آپ ﷺ کو خبر ہی نہیں۔ یہ بات ایک دوسرے کے بالکل برعکس اور نفس مضمون کا کھلا

① حالانکہ فجوائے عبارت قرآنی: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ”اور اللہ ہی دلوں کی باتیں جانتا ہے۔“ (آل عمران: 3: 154) اور ﴿وَعَلَّمَ مَا نُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ﴾ ”اور جو خیالات دلوں میں گزرتے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔“ (ق: 50: 16) اس لیے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننا صرف اللہ ہی کی صفت ہے جسے کسی دوسری ہستی سے منسوب کرنا شرک ہے۔

تضاد ہے۔ جو نبی ﷺ کے علمِ غیب کے بارے میں شاعر کے بودے دعویٰ کی خود ہی نفی کر رہا ہے۔

اسی طرح ایک اور قوالی کے درج ذیل اشعار:

اسم	تو	،	اسم	اعظمیں
جسم	تو	،	جسم	عالمیں
شان	تو	،	شان	کبریا
یعنی	محمد	،	مصطفیٰ	(ﷺ)

میں نبی ﷺ کے اسم مبارک کو ”اسم اعظم“ قرار دیا گیا ہے جبکہ احادیث میں ہے: اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بھی اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

”اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے۔ بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں ہوں۔“^①

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ساتھ اللہ سے جو کچھ بھی مانگا جائے ضرور دیتا ہے، ان دعائیہ کلمات میں ہے۔

«اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

① الأنبياء، 21: 87، وجامع الترمذی، حدیث: 3505.

”الہی! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے (تو) بہت بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا تو ہی (بے مثال) ایجاد کرنے والا ہے، اے (عظمت و) جلال اور انعام و احسان کے مالک!“^①

(بعض روایات میں ذوالجلال والاکرام کے بجائے یاجی یا قیوم کے الفاظ ہیں۔) ایک حدیث میں ہے کہ اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے:

﴿وَالهُكْمُ لِلَّهِ وَالْوَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

”اور تمہارا معبود تو وہی یگانہ معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔“^②

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

الم، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔“^③

اسی طرح شاعر کے ان اشعار:

سہانی رات تھی اور پر سکوں زمانہ تھا
اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا
انھیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا
ہوس تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا

① سنن أبي داود، حدیث: 1495، وسنن النسائي، حدیث: 1301، وسنن ابن ماجه، حدیث:

3858. ② البقرة: 163. ③ آل عمران: 2، 1، 3، وسنن أبي داود، حدیث: 1496.

ع یہ کمالِ حُسن کا معاملہ کہ فراق، حق بھی نہ سہہ سکا
شبِ معراج لیا عرشِ بریں پر بلوا
صدمہ ہجر خدا سے بھی گوارا نہ ہوا

میں اللہ تعالیٰ کی طرف ”ہوس، بہانہ، فراق اور ہجر“ کے الفاظ منسوب کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان نہیں۔ یہ اشعار منفیت (Negative sense) اور بشری کمزوریوں کے نمائندہ الفاظ پبٹی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری اور عیب (Negativity) سے پاک اور ہر خوبی سے متصف ہے، نیز یہ کہ وہ ”البصیر“ یعنی ہر چیز کو ہر کہیں اور ہر حالت میں دیکھنے والا ہے، لہذا اس کے لیے فراق، جدائی اور ہجر کا تصور ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

”ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“^①

..... الغرض موجودہ عوامی نعتوں کا اکثر و بیشتر ذخیرہ انھی فلمی گانوں کے زیر اثر پڑھا اور موسیقی کے آلاتِ محرّات کے ساتھ ٹی وی چینلوں پر گایا جا رہا ہے، نیز جہاں محافل میلاد اور پردہ سیمیں پر مزا میر شیطانی کا استعمال نہیں ہوتا، وہاں صوتی آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ..... اللہ کے الفاظ کو Play Back میں غنائیت کے طور پر مستعمل کر لیا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے باعظمت نام کو Rhythm کا متبادل بنا لیا گیا ہے۔ چنانچہ نعت کے تمام تر الفاظ با معنی لیکن اللہ..... اللہ کا استعمال بے معنی (Ir-relevant) ہوتا ہے۔ «نعوذ باللہ من ذلك» حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ذو الجلال والا کرام کے اَوَّلِيّ والِعی نام کو سب سے زیادہ با معنی بناتے ہوئے یوں کہتے:

اللہ..... اللہ..... اللہ..... اللہ
اللہ..... باجھوں..... خالی..... پلہ

دیکھیے! دورِ جاہلیت کی شاعری کی بھی یہی بات سب سے زیادہ سچی اور سچی قرار دی گئی ہے کہ

عَ لَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ

”خبردار! اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔“

اس قول کی تصویب و تحسین خود محبوب و منوعاتِ کائنات ﷺ نے یوں فرمائی ہے:

«أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهُ

بَاطِلٌ»

”شاعروں کی کہی ہوئی باتوں میں سب سے سچی بات لبید کا یہ قول ہے: خبردار!

اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔“^①

ثابت ہوا کہ موجودہ نعت نگار اور نعت خواں حضرات کے مذکورہ امور، آدابِ نعت

گوئی کے سراسر خلاف ہیں۔

① صحیح البخاری، حدیث: 6147.

حقیقی نعت کے چند نمونے

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ
أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

”اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں اور یہ کہ میں عبدالمطلب کی اولاد ہوں۔“

نبی اکرم ﷺ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ رجزیہ کلمات گویا میدان جہاد میں ایک عظیم جرنیل کی اپنی قوم کو داؤد شجاعت دینے کی دعوت ہیں جو ایک بہترین ”نعت“ کا نمونہ بھی ہیں۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو شاعری سے مُبَرَّأ و مُنَزَّہ رکھا، بقولہ تعالیٰ: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ ”اور ہم نے اسے شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کے شایانِ شان ہے۔“ (یس:36)

حضرت حسان بن ثابت النصارى رضی اللہ عنہ

وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا
يَقُولُ الْحَقَّ إِنْ نَفَعَ الْبَلَاءُ

”اور اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک بندے کو بھیجا ہے جو حق بات کہتا ہے۔ اگر
آزمائش نفع بخش ہو (تو اس کی صداقت کو آزما لو)“

شَهِدْتُ بِهِ فَقُومُوا صَدَّقُوهُ
فَقُلْتُمْ لَا نَقُومُ وَلَا نَشَاءُ

”ہم نے اس کی صداقت پر گواہی دی، تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور اس کی صداقت
پر گواہی دو مگر تم نے یہی کہا کہ ہم ایسا نہ کریں گے اور نہ یہ چاہتے ہیں۔“

پھر ابوسفیان سے مخاطب ہوتے ہوئے

(پھر چند اشعار کے بعد ابوسفیان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:)

هَجَوْتُ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ
وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْجَزَاءُ

”تم نے محمد ﷺ کی برائی کی، میں نے ان کی طرف سے جواب دیا اور عند اللہ
میرے اس کام کا صلہ ہے۔“

أَتَهَجُّهُ وَكَلَّتْ لَهُ بِكُفٍّ
فَشَرُّكُمْ لِخَيْرِكُمْ فِدَاءُ

”کیا تو ان کی برائی کرتا ہے؟ حالانکہ تو ان کا ہمسر نہیں ہے، تم دونوں میں جو برا ہو، وہ اس پر قربان ہو جائے جو تم دونوں میں سے اچھا ہے۔“

هَجَوْتَ مُبَارَكًا بَرًّا حَنِيفًا
رَسُولَ اللَّهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ

”تو نے ایسے شخص کی برائی کی ہے جو مبارک ہے، نیک ہے، اللہ والا ہے، باطل سے حق کی طرف یکسو ہے جس کی خصلت وفا شعاری ہے۔“

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعَرَضِي
لِعَرَضٍ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

”میرا باپ اور باپ کا باپ اور میری عزت محمد ﷺ کی عزت کے لیے تمہارے مقابلہ میں ڈھال ہے۔“^①

① تاریخ دمشق الكبير: 285/7.

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

مَتَى يَبْدُو فِي اللَّيْلِ الْبَهِيمِ جَبِينُهُ
يَلْحُ مِثْلَ مِثْلٍ مِصْبَاحِ الدُّجَى الْمُتَوَقِّدِ

”اندھیری رات میں ان کی پیشانی نظر آتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جیسے روشن چراغ۔“

فَمَنْ كَانَ أَوْ مَنْ قَدْ يَكُونُ كَأَحْمَدَ
نِظَامٍ لِّحَقِّ أَوْ نَكَالٍ لِّمُلْحِدِ

”احمد مجتبیٰ ﷺ جیسا کون تھا اور کون ہوگا حق کا نظام قائم کرنے والا اور ملحدوں کو سراپا عبرت بنا دینے والا۔“^①

① الاستيعاب لابن عبد البر: 12/1.

سیدہ فاطمہ الزہراءؑ

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدٍ
أَلَّا يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

”جس نے احمدِ مجتبیٰ کی خُرت کو سونگھ لیا، اس پر کوئی حرج نہیں اگر وہ ساری عمر کوئی اور خوشبو نہ سونگھے۔“

صَبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَُا
صَبَّتْ عَلَيَّ الْأَيَّامِ عُدُنَ لَيَالِيَا

”آپ کی جدائی میں وہ مصیبتیں مجھ پر ٹوٹی ہیں کہ اگر یہ دنوں پر ٹوٹتیں تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔“

إِعْبَرَ أَفَاقَ السَّمَاءِ وَكُورَتِ
شَمْسِ النَّهَارِ وَأَظْلَمَ الْعَصْرَانَ

”آسمان کی پہنائیاں غبار آلود ہو گئیں، دن کا سورج لپیٹ دیا گیا اور زمانہ تاریک ہو گیا۔“

وَالْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ كَثِيْبَةٌ
أَسْفَا عَلَيْهِ كَثِيْرَةٌ الرَّجْفَانَ

”اور زمین نبی کریم ﷺ کے بعد بتلائے درد ہے اور ان کے غم میں سراپا ڈوبی ہوئی ہے۔“

فَلْيَبْكِهِ شَرْقُ الْبِلَادِ وَغَرْبُهَا
وَلْيَبْكِهِ مُضَرٌّ وَكُلُّ يَمَانٍ

”اب آنسو بہائے مشرق بھی اور مغرب بھی اُن کی جدائی پر اور آنسو بہائے قبیلہ مُضَر اور یمن کا ہر شخص۔“

وَلْيَبْكِهِ الطَّوْدُ الْمُعْظَمُ جَوْهَ
وَالْبَيْتِ دُوَالْأَسْتَارِ وَالْأَرْكَانِ

”بڑی قدر و منزلت والا پہاڑ بھی آپ کی جدائی پر اشک بار ہو اور پردوں اور رُکنوں والا بیت اللہ بھی۔“^①

① المواهب اللدنیة للقسطلانی : 563/4.

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

(الشہید: 644ء)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَظْهَرَ دِينَهُ
عَلَى كُلِّ دِينٍ قَبْلَ ذَلِكَ حَائِدٍ

”کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا، ہر اُس دین پر جو اس سے پہلے تھا، حق سے پھرا ہوا۔“

وَأَسْلَبَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَ مَا
تَدَاعَوْا إِلَىٰ أَمْرِ مِّنَ الْعِغْيِ فَاسِدٍ

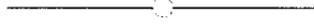
”اللہ نے اہل مکہ کو محروم کر دیا نبی ﷺ سے جب اُن لوگوں نے سرکشی کے خیال فاسد، یعنی قتل پر کمر باندھی۔“

غَدَاةَ أَجَالَ الْخَيْلِ فِي عَرَصَاتِهَا
مُسَوَّمَةً بَيْنَ الرَّبِيرِ وَ خَالِدٍ

”پھر وہ صبح جب گھوڑے اس کے میدانوں میں جولانیاں دکھانے لگے جو نشان زدہ تھے زیر و خالد کے درمیان۔“

فَأَمْسَى رَسُولُ اللَّهِ قَدْ عَزَّزَ نَصْرُهُ
وَأَمْسَى عِدَاهُ مِنْ قَتِيلٍ وَ شَارِدٍ

”پس رسول اللہ ﷺ کو اللہ نے غلبے والی نصرت بخشی اور ان کے دشمن مقتول ہوئے اور شکست کھا کے بھاگے۔“^①

① بلوغ الأدب للألوسي: 271/2، وأخبار عمر علي الطنطاوي، ص: 308 و 331.

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

(الشہید: 650ء)

فِيَا عَيْنِي أَبِ كَيْي وَلَا تَسْأَمِي
وَحُوقَّ الْبُكَاءُ عَلَيَّ السَّيِّدِ

”اے میری آنکھ تو آنسو بہا اور نہ تھک، اپنے سردار پر آنسو بہانا تو لازم
آچکا ہے۔“

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب بن ہاشم

(الشہید: 526ء)

حَمِدْتُ اللَّهَ حِينَ هَدَى فُؤَادِي
إِلَى الْإِسْلَامِ وَالَّذِينَ
الْمُنِيفِ

”میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب اس نے میرے دل کو اسلام اور بلند مرتبہ دین کی توفیق بخشی۔“

الَّذِينَ جَاءَ مِنْ رَبِّ عَزِيزٍ
خَيْرٍ بِالْعِبَادِ بِهِمْ لَطِيفٌ

”اس دین کی جو عظمت و عزت والے پروردگار کی طرف سے آیا ہے جو بندوں کے تمام حسابات سے باخبر اور ان پر بڑا مہربان ہے۔“

إِذَا تَلَيْتُ رَسَائِلَهُ عَلَيْنَا
تَحَدَّرَ دَمْعُ ذِي اللَّبِّ الْحَصِيفِ

”جب اس کے پیغاموں کی تلاوت ہمارے سامنے کی جاتی ہے تو ہر صاحب عقل اور صائب الرائے کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔“

رَسَائِلُ جَاءَ أَحْمَدُ مِنْ هُدَاهَا
بِآيَاتِ مُبَيَّنَةٍ الْحُرُوفِ

”وہ پیغامات جن کی ہدایتوں کو احمد ﷺ لے کر آئے، واضح الفاظ و حروف
والی آیتوں میں۔“

وَأَحْمَدُ مُصْطَفَىٰ فِينَا مُطَاعًا
فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ

”میں ستائش کرتا ہوں اس کی جو ہم میں برگزیدہ ہیں جن کی اطاعت کی جاتی
ہے، لہذا تم ان کے سامنے ناملائم لفظ بھی منہ سے نہ نکالنا۔“

فَلَا وَاللَّهِ نُسَلِمُهُ لِقَوْمِ
وَلَمَّا نَقَضِ فِيهِمْ بِالسُّيُوفِ

”اللہ کی قسم! ہم انھیں اس قوم کے حوالے کبھی نہیں کریں گے جن کے بارے
میں ہم نے ابھی تلواروں سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔“^①

① المواهب اللدنية: 1/230.

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ

(المتوفی: 670ء)

قَضَيْنَا مِنْ تِيهَامَةَ كُلَّ رَيْبٍ
وَخَيْبَرَ ثُمَّ أَجْمَعَنَا السُّيُوفَا

”جب تہامہ کی طرف سے ہم فارغ ہو چکے، اب دشمنوں کا وہاں کھٹکا نہیں رہا
اور خیبر سے بھی فارغ ہو چکے، پھر ہم نے اپنی تلواروں کو اکٹھا کیا۔“

نَخَيْرُهَا وَلَوْ نَطَقَتْ لَقَالَتْ
قَوَاطِعُهُنَّ دَوْسًا أَوْ ثَقِيفًا

”ہم نے اپنی تلواروں کو اختیار دیے ہوئے ہیں، اگر یہ تلواں بول سکتیں تو
کہتیں کہ اب ان کا نشانہ دوس ہوں گے یا ثقیف۔“

وَأَنَا قَدْ أَتَيْنَاهُمْ بِزَحْفٍ
يُحِيطُ بِسُورِ حِصْنِهِمْ صُفُوفًا

”ہم ایک فوج لے کر ان تک پہنچے ہیں، ان کے قلعوں کے حصار کو صف بستہ
فوج گھیرے ہوئے ہے۔“

رَئِيسُهُمُ النَّبِيُّ وَكَانَ صَلْبًا
نَقِيُّ الْقَلْبِ مُصْطَبِرًا عَزُوفًا

”ان جوان مردوں کے سردار رسول اللہ ﷺ ہیں جو ایک پختہ کار انسان ہیں۔
دل کے پاک، صبر کرنے والے، پست باتوں سے بہت بلند۔“

رَشِيدُ الْأَمْرِ ذُو حُكْمٍ وَعَلِيمٌ
وَجَلِيمٌ لَّمْ يَكُنْ نَزَقًا خَفِيفًا

”جن کا معاملہ بہت سلجھا ہوا ہے۔ تدبیر، علم اور بردباری والے، اچھی باتوں
اور ہلکے پن سے بہت دور۔“

نُطِيعُ نَبِيَّنَا وَنُطِيعُ رَبَّنَا
هُوَ الرَّحْمَنُ كَانَ بِنَا رَوْوَفًا

”ہم اپنے نبی ﷺ کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے رب کی اطاعت کرتے
ہیں جو کہ بہت رحم کرنے والا ہے اور ہم پر انتہائی شفقت فرمانے والا ہے۔“^①

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ

(المتوفی: 629ء)

يَا رَبِّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

”اے رب! اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ تصدیق کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔“

فَأَنْزِلْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا
وَتَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقَيْنَا

”ہمارے دلوں پر سکینت کا نزول فرما، دشمنوں سے اگر ٹھہ بھیڑ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔“

إِنَّ الَّذِينَ قَدْ بَغَوْنَا
إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً ①

”ہم پر یورش کرنے والے اگر فتنہ پر آمادہ ہوں تو ہلاک ہو جائیں۔“

خَلُّوا بَيْنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ
الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَنْ تَأْوِيلِهِ

① طبقات ابن سعد: 257/3، طبع، دارصادر بیروت.

”اے کافروں کی اولاد، رسول اللہ (ﷺ) کا راستہ خالی کر دو، آج ہم تمہیں اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ماریں گے۔“

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ
وَيُدْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ ①

”ایسی مار جو سر کو کھوپڑیوں سے جدا کر دے گی اور جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے غافل کر دے گی۔“

رُوحِي الْفِدَاءَ لِمَنْ أَخْلَقَهُ شَهَدْتُ
بِأَنَّهُ خَيْرُ مَوْلُودٍ مِّنَ الْبَشَرِ

”میری روح قربان ہو اس ذات پر جس کے اخلاق اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ بنی نوع انسان میں سب سے بہتر فرد ہیں۔“

لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُّبِينَةٌ
كَانَتْ بَدِيهَتُهُ تَنْبِيكَ بِالْخَبَرِ ②

”اگر اس کے متعلق واضح نشانیاں نہ بھی ہوتیں تو آپ کی معرفت ہی تجھے بہت سے احوال کے بارے میں باخبر کر دیتی۔“

① طبقات ابن سعد: 310/2، طبع، بیروت، لبنان، ② سیرة ابن ہشام - سہیلی.

سردار ابوطالب بن عبدالمطلب

وَاللَّهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ
حَتَّى أُوسَدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا

”اللہ کی قسم! وہ اپنی جمعیت کے ساتھ تجھ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے مٹی میں دفن نہ کیا جائے۔“

فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاةٌ
وَأَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَلِكَ مِنْكَ عُيُونًا

”تو اپنا کام کیے جا، تجھ پر کسی قسم کی تنگی نہیں ہے اور خوش رہ اور اس کام کے ساتھ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیے جا۔“

وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحِي
وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ تَمَّ أَمِينًا

”تو نے مجھے دعوت دی اور تیرا خیال ہے کہ تو میرا خیر خواہ ہے، تو نے سچ کہا اور پھر تو تو ایک امانت دار (امین) رہ چکا ہے۔“

وَعَوَّضْتَ دِينًا لَّا مُحَالَاةَ إِنَّهُ
مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا

”تو نے وہ دین پیش کیا جو یقیناً پوری دنیا کے ادیان میں بہترین دین ہے۔“

لَوْلَا الْمَلَأَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ
لَوْجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَلِكَ مُبِينًا

”اگر ملامت کا خوف اور سبکی کا اندیشہ نہ ہوتا تو اس دین کو قبول کر لینے میں تو یقیناً مجھے بر ملا فراخ دل پاتا۔“^①

① المواهب اللدنية : 223/1.

مجید امجد

(وفات: 1974ء)

شہر مکہ بتوں کی بستی تھی
 لو وہ اک نور کی کرن پھوٹی
 دیکھنا اک یتیم بے ساماں
 جس نے یوں سال و سن گزارے ہیں
 پیرہن تن پہ تار تار اُس کا
 چمٹی ریتوں پہ محو خواب کہیں
 چلتی تیغوں کے درمیان کبھی
 ذرہ ذرہ عدوئے جاں اُس کا
 ہاں مگر لب جب اس کے ملتے ہیں
 جب وہ پیغامِ حق سناتا ہے
 جب وہ اونچی صدا سے کہتا ہے
 گر ہو! تم یہ کیا سمجھتے ہو
 دل دہلتے ہیں قہرمانوں کے
 بات یہ کیا زبان سے نکلی

چار سو تیرگی برستی تھی
 بزمِ آفاق جگمگا اٹھی
 اجنبی، کم سخن، تہی داماں
 بھوک میں اپنے دن گزارے ہیں
 کوئی محرم نہ دوست دار اس کا
 تیز کانٹوں سے زخم یاب کہیں
 کنکروں سے لہولہاں کبھی
 تشنہٴ رخوں ہے اک جہاں اس کا
 دل کے مرجھائے پھول کھلتے ہیں
 وجد میں دو جہاں کو لاتا ہے
 ہادیانہ ادا سے کہتا ہے
 پتھروں کو خدا سمجھتے ہو
 دیے بجھتے ہیں کفرخانوں کے
 لاکھ تلوار میان سے نکلی

ظالموں کی اذیتیں اک سمت
 اور خدا کی مشیتیں اک سمت

صوفی غلام مصطفیٰ تبسم

(وفات: 1978ء)

رخشدہ ترے حسن سے رخسارِ یقین ہے
تابندہ ترے عشق سے ایماں کی جبین ہے
چمکا ہے تری ذات سے انساں کا مقدر
تو خاتمِ کونین کا رخشدہ نگین ہے
ہر قول ترا حرفِ صداقت کا ہے ضامن
ہر فعل ترا حسنِ ارادت کا امین ہے
ہر گام ترا ہم قدمِ گردشِ دوراں
ہر جاہ تری رہگزرِ خلدِ بریں ہے
جس میں ہو ترا ذکر وہی بزم ہے رنگین
جس میں ہو ترا نام وہی باتِ حسین ہے
چمکی تھی کبھی جو ترے نقشِ کفِ پا سے
اب تک وہ زمیں چاند ستاروں کی زمیں ہے
آنکھوں میں ہے اُس خلقِ مجسم کا تصور
اک خلدِ مسرت مری نظروں کے قرین ہے

مجزوب سہارن پوری

(وفات: 1944ء)

کہاں ہند میں وہ بہارِ مدینہ
مراد دل ہے اک اختصارِ مدینہ
زہے عزت و افتخارِ مدینہ
وہ ہر سو کھجوروں کی دلکش قطاریں
وہ مسجد وہ روضہ وہ جنت کا ٹکڑا
کہاں جی لگے میرا باغِ جہاں میں
کہیں جاؤں طیبہ ہی پیش نظر ہے
ادھر دیکھ ادھر اے مری چشمِ حسرت
وہاں سے میں حُبِ نبی دل میں لایا
بس اب میں ہوں اور یادگارِ مدینہ
کہ اس میں بسا ہے دیارِ مدینہ
شہِ دو جہاں تاجدارِ مدینہ
وہ کہسار، وہ سبزہ زارِ مدینہ
خوشا منظرِ پُر بہارِ مدینہ
ہے آنکھوں میں میری بہارِ مدینہ
مجھے کل جہاں ہے جوارِ مدینہ
میں دل میں لیے ہوں بہارِ مدینہ
یہی تحفہ ہے یادگارِ مدینہ

میسر ہو پھر اس کی یارب زیارت

کہ مجذوب ہے اشکبارِ مدینہ

صفحہ لکھنوی

(وفات: 1950ء)

اعجاز ہی اعجاز تھے اطوارِ محمد
وہ سادگی وضع وہ اندازِ مساوات
سلمان و سلیمان میں نہ تھا فرق وہاں کچھ
اقوام کو کس قعرِ مذلت سے نکالا
رفقارِ محمد ہو کہ گفتارِ محمد ﷺ
سرمایہ آرائشِ دربارِ محمد ﷺ
تھا ظنِ ہما سائیہ دیوارِ محمد ﷺ
دنیا پہ ہے احسانِ گراں بارِ محمد ﷺ
اسلام جو ہے آشتی و امن کا پیغام
فطرت کے قوانین کا مجموعہ ہے اسلام
سجھو تو اسے مسلکِ ہموارِ محمد ﷺ
مقصود نہ تھی جنگ سے تسخیرِ ممالک
ہر قلبِ حق آگاہ طرفِ دارِ محمد ﷺ
اس وقت دیا اذن پے جنگِ دفاعی
پیکارِ حکیمانہ تھی پیکارِ محمد ﷺ
آقائے دو عالم کے غلاموں سے تو پوچھو
ہونے لگے مقتول جب انصارِ محمد ﷺ
آزادوں سے بہتر تھے گرفتارِ محمد ﷺ

ہم جنسوں کی اصلاح میں کل عمر بسر کی
اللہ رے صفحہ جذبہ ایثارِ محمد ﷺ

وزیر الحسن عابدی

(وفات: 1979ء)

ظلمتِ نفسِ بشرِ خواجہ ایامِ بنی
کہیں اصنام میں اُبھری کہیں ادہامِ بنی
کہیں ہامانِ تصور کہیں نمرودِ نظر
کہیں فرعونِ تسلط کہیں شدادِ ہنر
سومنا توں کی نمائش گہ اصنام کہیں
روم و یوناں کا صنم خانہ ادہام کہیں
اپنی صنعت کے پجاری تھے حکیمانہ وجود
ہو فلاطونِ تحیل کہ ارسطوئے شہود
کہیں نیرو کی وہ سفاکی تفریحِ طلب
خوں اُگلے ہوئے نظاروں سے تسکینِ غضب
کہیں ایلینس کے ساغر سے چھلکتا ہوا عیش
کہیں دوزخ کے دہانے سے بھڑکتا ہوا طیش

کہیں دولت کے طراروں میں بہکتی ہوئی سے
 کہیں شیطان کے تاروں پہ تھرتی ہوئی نے
 صلہ حق و صداقت کے مناظر تھے عجیب
 کہیں نمرود کے شعلے کہیں صہیوں کی صلیب
 کرۂ ارض پہ چھائی تھی کراں تا بہ کراں
 تیرگی جہل و ضلالت کی، توہم کا دھواں
 گھٹ رہا تھا خرد و ہوشِ خداداد کا دم
 کھائے ٹھوکر جو کہیں عقل بڑھے چند قدم
 ایسے ظلمات میں اک شامِ مرادات آئی
 جس نے تاریخ بدل دی وہ حسیں رات آئی
 بارشِ فیضِ مشیت سے نکھرتی ہوئی رات
 شانۂ عظمتِ آدم پہ بکھرتی ہوئی رات
 دہر کا شانۂ احساس ہلاتی ہوئی رات
 سوئی دُنیا کے نصیبوں کو جگاتی ہوئی رات
 عرش کی سیر لبِ بام سے کرتی ہوئی رات
 عالمِ قدس کے زینے سے اترتی ہوئی رات
 کوہِ فاران کی وادی سے ابھرتی ہوئی رات
 زیرِ پا ظلمتِ عالم کو کچلتی ہوئی رات

جذبہٴ عشقِ حقیقت سے دہکتی ہوئی رات
 سیرتِ پاکِ محمد سے مہکتی ہوئی رات
 عرش سے فرش پہ عظمت کے برستے ہوئے پھول
 شبِ اسرئی میں نثارِ قدمِ پاکِ رسول
 ہے دو عالم میں لقبِ رحمتِ داور اس کا
 بٹ گیا خلقِ دو عالم میں نچھاور اس کا
 ما عرفناك ہے تعبیرِ کمالِ عرفاں
 قُربِ محبوب کی خلوت میں تکلف کی زباں
 برقِ رو بن گئی معراج میں عقلِ کونین
 اس کے قدموں سے تھی وابستہ بشکلِ نعلین
 سوئے افلاک بڑھاسم کو جھٹک کر جو براق
 چونک اٹھا خواب سے انساں کا شعورِ آفاق
 کھل گئیں پوری طرح عقلِ بشر کی آنکھیں
 نئی دنیا میں تھیں اب اہلِ نظر کی آنکھیں
 ذہنِ انساں کو نئی قوتِ پرواز ملی
 اہلِ دل کو طلبِ جلوہ گہِ راز ملی
 جو حقائق تھے کئی لاکھ برس سے مخفی
 چند صدیوں میں بنے علم کی آیاتِ جلی

شبِ معراج زمانے کی جو سرتاج ہوئی
قدرتِ فکر و تعقل کو بھی معراج ہوئی
جس نے جس راہ میں بھی علم کی دولت پائی
قوتِ فکر و نظر اس کی بدولت پائی
اس قدر بڑھ گئی انسان کی رفتارِ نظر
کفِ آدم میں ہے اب آئینہ شمس و قمر
تیرہ تھی فکرِ بشر عہدِ نبی سے پہلے
رات تھے دن سفرِ نیم شبی سے پہلے
کاش اس رازِ ترقی کو جہاں جان سکے
کاش اس محسنِ تہذیب کو پہچان سکے

عبدالرزاق اویسی

میں اک نعت کے بول تم کو سناؤں
 ہے ممدوح رب جو میں گن اس کے گاؤں
 کرے جس کی سیرت کی تعریف خالق
 میں اس کی اداؤں پہ قربان جاؤں
 میں ہوں اُمّتی خاتم المرسلین کا
 ہوں خوش بخت کتنا! نہ پھولا ساؤں
 ہے مدح نبی رات دن کا وظیفہ
 اسی سے ہی پیاس اپنے دل کی بجھاؤں
 رہی چومتی آپ کا نقش پا جو
 میں اس راہ میں اپنی آنکھیں بجھاؤں
 ہو ظاہر مصفا تو باطن مجلا
 جو اُس خاکِ پا کا میں سرمہ بناؤں
 ہوں مقصودِ بعثت سے میں لا تعلق
 گو ہر سال میلادِ نبوی مناؤں!
 میں کہتا ہوں نعتیں تو بھرتا ہوں جیسیں
 مگر ڈھونگ عشقِ نبی کا رچاؤں!

زاہد فخری

کاش وہ چہرہ مری آنکھ نے دیکھا ہوتا
مجھ کو تقدیر نے اُس دور میں لکھا ہوتا
باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے
آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا
ہر سہ رات میں سورج ہیں حدیثیں ان کی
وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا
علم کا شہر مجھے علم عطا کرتا ہے
حرف ملتے نہ اگر جہل میں ڈوبا ہوتا
فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتیں
میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا

پروفیسر عنایت علی خاں

کسی نغمسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا
 کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اُسے میں نے دل سے بھلا دیا
 ترے حُسنِ خلق کی اک رتق مری زندگی میں نہ مل سکی
 میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے دروبام کو تو سجا دیا
 ترا نقشِ پا تھا جو رہنما تو غبارِ راہ تھی کھکشاں
 اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا
 میں ترے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا
 ترے دشمنوں نے ترے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا
 ترے ثور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا
 مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا
 یہ مری ارادت بے بصر، یہ مری عقیدت بے ثمر
 مجھے میرے دعویٰ عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا
 مرے رہنما ترا شکریہ کروں کس زباں سے بھلا ادا
 مری زندگی کی اندھیری شب میں چراغِ فکر جلا دیا
 کبھی اے عنایتِ کم نظر ترے دل میں یہ بھی کسک ہوئی
 جو تبسمِ رُخِ زیست تھا اُسے تیرے غم نے رُلا دیا

جعفر طیار

(دارالسلام۔ لاہور)

نبی کی رہ پہ چلن ہو تو نعت ہوتی ہے
جو سنتوں سے لگن ہو تو نعت ہوتی ہے
نہیں ہے نعت فقط نام شعر گوئی کا
عمل مآلِ سخن ہو تو نعت ہوتی ہے
جو کوئی مدحِ محمدؐ میں محو ہو بلبل
حدیث اُس کا چمن ہو تو نعت ہوتی ہے
فقط زباں ہی نہیں دل بھی ہو غلام اُن کا
مطیع سارا بدن ہو تو نعت ہوتی ہے
کلامِ میرِ ام سے قرار ملتا ہے
حدیث سایہِ قلن ہو تو نعت ہوتی ہے
قلمِ محاذِ نگارش میں تیج بن جائے
کہ بدعتوں کا یزن ہو تو نعت ہوتی ہے
کبھی بھی ملک و وطن کے نہ دین ہو تابع
جو دیں کے تابع وطن ہو تو نعت ہوتی ہے

جہان بھر میں نفاذِ نظامِ حق کے لیے
 قبولِ دار و رکن ہو تو نعت ہوتی ہے
 ہر ایک شعر گے برق بن کے باطل پر
 نظامِ ضربِ کہن ہو تو نعت ہوتی ہے
 خدا کی رہ میں ہے خوں کی آبیاری سے
 جہاں میں سرو و سمن ہو تو نعت ہوتی ہے
 سنو اے نعت نگارو! کہ صدق گوئی سے
 جگر ہلانے کا فن ہو تو نعت ہوتی ہے
 یہ شعر و فکر و تخیل کا قافلہ جعفر
 عمل کی دُھن میں مگن ہو تو نعت ہوتی ہے

پروفیسر عبداللہ شاہین

اُن کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں
 یادِ خدا کے دل میں سماں سجا دیے ہیں
 شمعِ اُحدِ جلا کے پیغامِ حق سنا کے
 جو بے خدا تھے ناداں وہ باخدا کیے ہیں
 گھر میں نہ کچھ رکھا ہے یہ شانِ مصطفیٰ ہے
 گلِ سیم و زرِ جواہر بہ روِ خدا دیے ہیں
 جن و بشر، ملائک، قربان سب خلاق
 درجے تمام حاصل بعد از خدا کیے ہیں
 نوعِ بشر کو کیوں نہ قسمت پہ ناز ہو گا
 خالق نے مصطفیٰ بھی انساں بنا دیے ہیں
 وحشی، گنوار، بربر، صحرائیں، سنگر
 تعلیمِ مصطفیٰ نے انساں بنا دیے ہیں
 کیا فکرِ تشنگی کی شاپیں کو روزِ محشر
 ساقی نے جامِ کوثر بھر بھر پلا دیے ہیں

نعت گوئی اور حقیقت وسیلہ

ابھی تک آپ نے نعت کی تعریف، تاریخ اور تدریجی نعت گوئی کا مطالعہ کیا۔ نتیجتاً یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی ہوگی کہ کس طرح نظریہ ”نور من نور اللہ“ اور ”وسیلہ“ کو ”نعت گوئی“ میں مبالغہ آرائی کا باعث بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ”نور من نور اللہ“ پر تو سیر حاصل بحث ہو چکی ہے۔ اب ”حقیقت وسیلہ“ کا غائر مطالعہ کرتے ہیں تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، نیز ”وسیلہ کی حقیقت“ طشت از بام ہو جائے اور اس کی شرعی حیثیت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے۔

وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مادہ ”وسل“ ہے، جس کا معنی عربی زبان میں ”برضا و رغبت کسی کا قرب حاصل کرنا“ مذکور ہے۔^①

وسیلہ کا یہ معنی شرعی اصطلاح کے بہت قریب ہے، یعنی ”وہ نیک اعمال جن کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔“

اُردو زبان میں بھی تقریباً یہی معنی مُراد لیا جاتا ہے بلکہ عام استعمال میں صرف سبب اور ذریعہ کے معنی میں مستعمل ہے۔ قرآن حکیم میں دو جگہ لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

① ”حقیقت وسیلہ“ از مقصود الحسن فیضی۔

”مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تا کہ تمہارا بھلا ہو۔“^①

ائمہ تفسیر کے نزدیک لفظ وسیلہ کی تعریف

”عمل طاعات اور اجتنابِ محرمات کے ذریعے قرب الہی کا حصول وسیلہ کہلاتا ہے۔“

ان ائمہ میں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حسن بصری اور مجاہد رضی اللہ عنہ وغیرہم کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان ائمہ نے وسیلے کی جو تفسیر بیان کی ہے، اس میں علمائے تفسیر میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔^②

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ط إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝﴾

”جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ تیرے رب کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔“^③

① المائدہ: 35:5.

② تفسیر روح البیان: 174/5۔ اس آیت کی شان نزول میں وارد صحیحین کی روایت آیت کے مفہوم کو مزید واضح کر دیتی ہے۔

③ بنی اسرائیل: 57.

اس آیت میں بھی لفظ وسیلہ کا وہی مفہوم ہے جو پچھلی آیت کی تفسیر میں گزرا ہے، چنانچہ تفسیر جلالین میں وسیلہ کی تفسیر «القربة بالطاعة» کے لفظ سے مذکور ہے، یعنی طاعت و فرماں برداری کے ذریعے تقرب حاصل کرنا۔^①

① حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ جنوں کی پوجا کرتے اور ان کی دہائی دیا کرتے تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جن تو اسلام لے آئے اور قرب الہی کی طلب میں رواں دواں رہے لیکن یہ جاہل انسان پھر بھی جنوں کی عبادت میں مشغول رہے اور ان مجبوروں کے دامن کو بزعم خود پکڑے ہوئے مالک حقیقی تک پہنچنے کے متمنی رہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(صحیح البخاری، حدیث: 4714)

وسیلہ کے جائز طریقے

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ

جن وسیلوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں اور پاک صفتوں کا وسیلہ سرفہرست ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

”اور اللہ تعالیٰ کے نام سب سے اچھے ہیں، انھی ناموں سے اسے پکارو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی سے کام لیتے ہیں۔ انھیں ان کی کج روی کی سزا مل کر رہے گی۔“^①

اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

«الْطُّوًّا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

”یا ذوالجلال والاکرام سے چمٹے رہو۔“^②

① الأعراف: 7: 180. ② جامع الترمذی، حدیث: 3524، 3525.

+ فضیلۃ الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”التوسل“ میں وسیلے کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا: اس کی دو قسمیں ہیں:

① عبادات: جن سے اللہ کی رضا مندی اور حصول جنت مقصود ہو، جیسے رمضان المبارک کے روزے ۴۴

یعنی اپنی دعاؤں میں کثرت سے اس کا استعمال کرو۔

اللہ تعالیٰ کے بہت سے پیارے نام اور اچھی اچھی صفات ہیں جن میں اس کی مختلف خوبیوں کا بیان ہے۔ بعض اس کی رحمت کو بیان کر رہی ہیں، بعض سے اس کی شانِ غفاریت ظاہر ہوتی ہے اور بعض میں اس کی رزاقیت کا ذکر ہے اور بعض اس کی شانِ قہاریت کو ظاہر کرتی ہیں۔ الیٰ آخرہ، اس لیے بندے کو جس قسم کی ضرورت درپیش ہو اللہ تعالیٰ کو اس کے مناسب حال صفت سے یاد کرے، جیسے اے اللہ! تو رحمن و رحیم ہے، لہذا ہمارے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ! تو رزاق ہے، ہر کس و ناکس اور چرند پرند کو روزی دیتا ہے، میری روزی میں بھی کسادگی فرما اور برکت دے۔ اے اللہ! تو غفور و غفار ہے، اپنے اس گناہگار بندے کو معاف فرما دے۔ اے اللہ! تو ہر نیک و بد کی دعا سنتا ہے، اس مسکین کی دعا سن لے۔ وغیرہ وغیرہ۔

۱۱ رکھنا، لیلۃ القدر کا قیام وغیرہ امور عبادیہ جن کے ذریعے سے بندے اپنے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے نجات کے طالب ہوتے ہیں۔ (قرآن مجید میں مذکورہ لفظ وسیلہ کا یہی مفہوم ہے۔)

② وہ وسیلہ جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے، پھر اس دوسری قسم کی علامہ موصوف نے چھ صورتیں بتلائی ہیں:

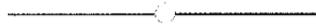
- (ا) اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ، خواہ کسی خاص نام کا وسیلہ لیا جائے یا جملہ ناموں کا وسیلہ۔
- (ب) اللہ کی صفات کا وسیلہ، خواہ عمومی طور پر ہو یا خصوصی طور پر۔
- (ج) اللہ تعالیٰ پر ایمان کا وسیلہ اور اللہ کے رسول ﷺ پر ایمان کا وسیلہ۔
- (د) دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مسکنت اور خستہ حالی کو وسیلہ بنائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ﴿رَبِّ اِنِّیْ لَسَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَتَقَبَّلْ﴾ (القصص 28:24)
- (ه) کسی ایسی زندہ ذات کی دعا کا وسیلہ جس کی دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہو۔
- (و) اعمالِ صالحہ کا وسیلہ (دیکھیے مجموع الفتاویٰ و رسائل الشیخ 279/5)

اعمالِ صالحہ کا وسیلہ

جو عمل جس قدر خلوص کے ساتھ کیا جائے اللہ کو اسی قدر محبوب ہوگا اور جس نسبت سے اخلاص کی کمی ہوگی اسی اعتبار سے قبولیتِ الہی سے محروم ہوگا حتیٰ کہ جو عمل دنیوی مفاد، برادری کی عصبيت، نام و نمود یا کسی دوسری غرض سے کیا جائے تو وہ بظاہر نیک ہونے کے باوجود عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔

صحیحین کی حدیثِ عارِ ”عمل صالح کے ذریعے وسیلہ“ پر واضح دلیل ہے کہ ان تینوں نیک بندوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ ایسے اعمال کے وسیلے سے اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔

اس حدیث میں دلیل ہے کہ مصیبت و پریشانی میں دعا کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح اپنے اعمالِ صالحہ کے وسیلے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا بھی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو قبولیتِ دعا کا وعدہ کیا ہے، اسے پورا کرنے کی درخواست بھی کی جاسکتی ہے۔ یہ ایسا وسیلہ ہے کہ عہدِ نبوی ﷺ کے بعد بھی اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔

وسیلہ کے ناجائز طریقے

گزشتہ سطور میں ہماری گفتگو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ وسیلے کے صحیح طریقوں سے متعلق تھی۔ اب چند باتیں اُن وسیلوں سے متعلق پیش کی جاتی ہیں جن کا ثبوت نہ قرآن حکیم سے ہے اور نہ احادیثِ صحیحہ سے اور نہ خیر القرون میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین رضی اللہ عنہم کا ہی ان پر عمل رہا ہے۔ اس توصل کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- ① کسی کی ذات کا وسیلہ
- ② کسی کی عظمت ورتبے کا وسیلہ
- ③ کسی کے حق کا وسیلہ
- ④ کسی غیر موجود یا مُردہ ذات کی دعا کا وسیلہ

کسی کی ذات کا وسیلہ

کسی نبی، ولی، شہید اور غازی کی ذات کا واسطہ دے کر اللہ سے کچھ طلب کرنا، مثلاً: یوں کہنا کہ اے اللہ! اپنے نبی کے صدقے مجھے بخش دے، اے اللہ! تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے کہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، اے اللہ! اولادِ علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم کے صدقے میری مصیبت کو نال دے وغیرہ۔

چونکہ دُعا اور وسیلہ خالص شرعی عمل اور عبادت کا معاملہ ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے ثبوت میں قرآن حکیم یا احادیثِ صحیحہ سے کوئی دلیل ہو۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو عمل

”عبادت“ کی نیت سے کیا جائے اور قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، اسے اصطلاح شرع میں ”بدعت“ کہا جائے گا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ»

”جس نے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔“^①

دوسرے لفظوں میں یہ حدیث یوں آئی ہے:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ»

”جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔“^②

اس قاعدے کو سامنے رکھ کر ”ذات کا“^③ وسیلہ“ لینے پر جب نظر ڈالتے ہیں تو قرآن حکیم یا حدیث رسول سے اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی کسی صحابی و تابعی نے

① صحیح البخاری، حدیث: 2697 و صحیح مسلم، حدیث: 1718.

② صحیح مسلم، حدیث: 1718.

③ ایک شبہ اور اس کا ازالہ: صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اللہ کے رسول ﷺ کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب کے وسیلے سے پانی طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ”اے اللہ! ہم تیرے نبی کے وسیلے سے آپ سے بارش طلب کرتے تھے اور آپ ہمیں بارش عطا فرماتے تھے اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے پانی کے طالب ہیں تو آپ ہمیں بارش عطا فرمادیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1010)

لیکن حق یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیات نبوی میں آپ کی ذات کا نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے تھے، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عباس کی ذات کا نہیں بلکہ دعا کا وسیلہ لیا تھا۔ جیسا کہ اس حدیث کے تمام طرق کو جمع کر کے حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ دیکھیے فتح الباری: 2/497۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے علامہ البانی رضی اللہ عنہ کی کتاب التوسل: 54-73۔

اس پر عمل کیا ہے اور نہ ائمہ مشہورین میں سے کسی کا قول معروف ہے، اس لیے بلا خوفِ تردید کہا جاسکتا ہے کہ یہ وسیلہ بدعت ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ اس کے بدعت ہونے پر ائمہ کا اتفاق ہے۔ خیر القرون میں کسی نے بھی اس توسل کو جائز نہیں سمجھا۔ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما سے اس وسیلے کا ناجائز اور مکروہ ہونا صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ فرمایا:

«لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ إِلَّا بِهِ، وَالِدُعَاءِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَالْمَأْمُورُ بِهِ مَا اسْتَفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى»

”کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماءِ حسنیٰ کے علاوہ کسی اور واسطے سے پکارے۔ اور جس دعا کی اجازت اور حکم ہے، وہ وہی ہے جس کا ثبوت آیت کریمہ: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ میں موجود ہے۔“^①

کسی کے رتبے اور مقام کا وسیلہ

کسی نبی، ولی اور شہید کے رتبے اور مقام کے وسیلے سے اللہ سے کچھ طلب کرنا کہ ان کے رتبے اور مقام کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے وغیرہ وغیرہ؟ چونکہ احادیث صحیحہ و ثابتہ اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے یہ صورت بھی بدعت ہونے کی وجہ سے ممنوع ہوگی۔ اگر وسیلہ کی یہ صورت کسی معنی میں جائز و مشروع ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پاک جماعت اسے ترک نہ کرتی۔^②

① الدرالمختار: 6/396.

② شبہ: اس مشہور حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ان الفاظ میں مروی ہے: «تَوَسَّلُوا بِجَاهِي، فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ» میرے جاہ ورتبے کا وسیلہ لو، اس لیے کہ میرا رتبہ اللہ کے

کسی مخلوق کے حق کا وسیلہ

جیسے کسی شاعر نے کہا:

« نزدیک بہت عظیم ہے۔ »

ازالہ: جواباً عرض ہے کہ بلاشبہ نبی ﷺ کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند اور نہایت عظیم ہے لیکن اس کا وسیلہ لینا یہ ایک اور بات ہے۔ ثبوت کے لیے اس حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ حدیث کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر ہی ہے، چنانچہ علامہ محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں: «لَمْ يَرَوْا أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا هُوَ فِي شَيْءٍ مِّنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ» یعنی نہ تو اس حدیث کو کسی عالم نے روایت کیا ہے اور نہ کتب حدیث میں اس کا کہیں تذکرہ ہے۔ (روح المعانی: 137/6) نیز دیکھیے الهدایہ: 432، 431/4۔ طبعة دار المعرفة بیروت، والدرالمختار مع حاشیہ ردالمحتار: 569، 568/9، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: 235/8، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفی: 297/1، وشرح الفقه الأكبر للمقاري: 198، واتحاف الساعدة المتقين شرح إحياء علوم الدين: 285/2. ان میں سے اکثر کتابوں میں صراحت کے ساتھ مذکورہ صورت کے مکروہ ہونے کے بارے میں امام ابوحنیفہ اور صاحبین کا قول نقل کیا گیا ہے۔

نوٹ: یہاں پر یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ فقہ حنفی میں مکروہ حرام کے قریب ہے، یعنی جس طرح حرام کا ارتکاب کرنے والا عذاب جہنم کا مستحق ہے اسی طرح مکروہ تحریمی کا مرتکب بھی عذاب جہنم کا مستحق ہوگا، چنانچہ ہدایہ میں ہے: «الْمَكْرُوهُ حَرَامٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَأَقْرَبُ إِلَى الْحَرَامِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ يُؤَسَفُ» "امام محمد کے نزدیک مکروہ اور حرام برابر ہیں، البتہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک مکروہ حرام کے قریب تر ہے۔" (الهدایہ: 412/4)

رد مختار اور اس کے حاشیہ ردالمختار میں ہے: «كُلُّ مَكْرُوهٍ أَيْ كَرَاهَةٌ تَحْرِيمُ حَرَامٍ كَالْحَرَامِ فِي الْعُقُوبَةِ بِالنَّارِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَهُمَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ، إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ» "ہر مکروہ، یعنی مکروہ تحریمی امام محمد کے نزدیک حرام ہے، یعنی جہنم کے عذاب کے استحقاق کے سلسلے میں، البتہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک حرام کے قریب ہے اور یہی مذہب صحیح مختار ہے۔" (487، 486/9)۔

نیز دیکھیے: (البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 205، 204/8)

الہی بختِ بنی فاطمہ (رضی اللہ عنہا)
کہ بر قولِ ایماں کنی خاتمہ!

”اے اللہ! اولادِ فاطمہ کے حق کے طفیل ایمان کے لفظ پر میرا خاتمہ کر دے۔“

اے اللہ! تجھے تیرے نبی کے حق کا واسطہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ فلاں ولی
و بزرگ کے حق کے وسیلے سے سوال ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے۔

پیش نظر رہے کہ وسیلہ کی یہ صورت بھی کسی صحیح و صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
اس سلسلے میں بعض حدیثیں پیش کی جاتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی حدیث بھی پایہ ثبوت
کو نہیں پہنچتی، پھر کسی شرعی مسئلے پر کسی ضعیف و موضوع حدیث سے استدلال نہیں
کیا جاسکتا اور شاید یہی وجہ ہے کہ علمائے امت خصوصاً علمائے احناف نے اس وسیلے کو
غیر مشروع قرار دیا ہے، چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور اور معتد کتاب ”ہدایہ“ میں ہے:

«يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ! بِحَقِّ فَلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَ
رُسُلِكَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِمَخْلُوقٍ عَلَى الْخَالِقِ»

”کسی نبی اور رسول یا کسی اور کے حق کے وسیلے سے دعا کرنا مکروہ ہے کیونکہ
خالق پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے۔“

مشہور اور متداول کتاب ”القدوری“ میں ہے:

«الْمَسْأَلَةُ بِحَقِّهِ لَا تَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ فَلَا تَجُوزُ
وَفَاقًا»

”کسی مخلوق کے حق کے واسطے سے دعا کرنا متفقہ طور پر ناجائز ہے کیونکہ کسی مخلوق
کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔“

وسیلہ ممنوعہ کی مذکورہ تینوں صورتیں اسلام کے منافی امور بلکہ بدعت اور شریکات میں داخل ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس امت میں اور سابق امتوں میں شرک اکبر کا دروازہ انھی صورتوں سے کھلا تھا، لہذا ان صورتوں سے کلی اجتناب کرنا لازم ہے۔

غیر موجود زندہ یا کسی مُردے کی دعا کا وسیلہ

وسیلہ ممنوعہ کی چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی غیر موجود شخص کی دعا کا وسیلہ لیا جائے، وہ ذات مُردہ ہو یا زندہ، خواہ وہ ذات کسی نبی کی ہو یا ولی و شہید کی، خواہ کسی بزرگ سے دعا کی درخواست کی جائے کہ اے فلاں ہستی! اللہ سے میرا یہ کام کرا دیجیے۔ یا اس بزرگ ہی سے اپنی مراد مانگی جائے۔ اس کی حرمت پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اور یہی وہ شرک ہے جو مشرکین عرب میں رائج تھا اور جسے انھوں نے وسیلہ کا نام دے رکھا تھا اور جو اللہ کے رسول ﷺ اور مشرکین کے مابین سب سے بڑے اختلاف کی بنیاد تھا۔ اس لیے بقول علامہ محمد بن صالح العثیمین اسے وسیلہ نہیں بلکہ شرک کہنا چاہیے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ”یہ صحیح نہیں ہے کہ اسے ہم وسیلہ کا نام دیں بلکہ اسے ہم شرک کہتے ہیں کیونکہ غیر اللہ سے دعا کرنا دین میں شرک اور گمراہی ہے۔ شرک اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرایا اور گمراہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ﴾

”آخرا اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انھیں پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ ان کے پکارنے ہی سے بے خبر ہیں۔“^①

① الأحقاف 4:46؛ ومجموع الفتاوى والرسائل لشيخ ابن العثيمين: 287/5.

اب رہا معاملہ توحید کا تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ کو اس کی ذات، صفات اور افعال میں ایک مانتے تھے، وہ کہتے تھے:

اسی کے ہاتھ میں آسمان وزمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے اور صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے اور صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں تک کہ چیونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے اور صرف وہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے اور وہی عرشِ عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اس نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کٹر رکھا ہے اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ جسے چاہے پناہ دے، کوئی پکڑ نہیں سکتا اور جسے چاہے پکڑ لے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو حکم چاہتا ہے، لگاتا ہے، کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔

یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے اور ان سب میں وہ اللہ کو اکیلا اور مکتا مانتے تھے، وہ اللہ کی ذات اور صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، البتہ ان باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہتے تھے:

اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں، مثلاً: اولاد دے دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دیتے ہیں اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ

اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مقام و مرتبہ ہے چونکہ اللہ نے انہیں یہ تصرف و اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں، چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں، اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔

مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بنا پر انبیائے کرام، اولیائے عظام، بزرگانِ دین اور نیکو کار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا اور ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے، چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجالاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑگڑا کر ان ہستیوں ہی سے فریاد کرتے اور کہتے: ”ہماری ضرورت پوری کرو اور ہماری مصیبت ٹال دو اور ہمارا خطرہ دور کر دو۔“

اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا؟ تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء، اولیاء اور بزرگانِ دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیالات میں بعض اولیائے کرام یا بزرگانِ دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کے بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نذر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے، نیز نذر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے۔ کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں،

جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال و اسباب غرض جس سے جو ہو سکتا تھا، نذر کر دیتا تھا۔ کھیتی، غلے اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی اور مال و اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے۔ مشرکین یہ چیزیں انہیں پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے تھے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی۔

البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں، چنانچہ کبھی وہ ایسا کرتے کہ ان اولیائے کرام اور بزرگان دین کی رضا مندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے۔ وہ جہاں چاہتا چرتا اور گھومتا، پھر کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا بلکہ تقدس کی نظر سے دیکھتا۔ اور کبھی ایسا کرتے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کے بجائے گھر پر ہی ذبح کر لیتے لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے۔ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے..... وغیرہ

افسوس کہ وہی جہالت تا حال جاری ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کو صراطِ مستقیم سنجائے اور اس پر ثابت قدمی سے گامزن ہو جانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

A series of horizontal dotted lines for writing practice, starting from the top and extending down the page.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

کفار مکہ رسول مقبول ﷺ کی ہجو کیا کرتے تھے (نعوذ باللہ)۔ چنانچہ گستاخی رسولؐ کے جواب میں صحابہ کرامؓ اور دیگر مسلمان شاعروں نے مؤثر طور پر آپ ﷺ کا دفاع کیا اور آپ ﷺ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے۔ نعت گوئی اسی لسانی جہاد کی پیداوار ہے۔ مگر حیرانی کی بات ہے کہ برصغیر ہندوپاک میں ہندو کلمچر کے زیر اثر بھجنوں اور گیتوں میں استعمال ہونے والے ہندی الفاظ، تلازمات و مناسبات، علامت و رموز اور تشبیہات و استعارات کا استعمال بھی نعتیہ مضامین میں ہونے لگا یہاں تک کہ ہندی راگوں کی نئے اور گیتوں کے انداز پر نعتیہ شاعری ہونے لگی..... اور رفتہ رفتہ نوبت یہاں جا رسید کہ موجودہ عوامی نعتوں کا اکثر و بیشتر ذخیرہ فلمی گانوں کے زیر اثر لکھا، پڑھا اور موسیقی کے آلات محرمات کے ساتھ ٹی۔وی چینلوں پر گایا جانے لگا ہے۔ نیز صوتی آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ..... اللہ..... کے الفاظ کو غنائیت (Rhythm) کے طور پر مستعمل کر لیا گیا ہے، جو آدابِ نعت گوئی کے سراسر خلاف ہے۔ جبکہ نعت اور اس کے آداب کا حقیقی نمونہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور صلحائے اُمت رضی اللہ عنہم کے عربی، فارسی اور اردو نعتیہ کلام میں ملتا ہے، جس کا انتخاب اس کتاب میں موجود ہے۔ قارئین سے التماس مطالعہ ہے!

دارالسلام

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اسلامی احکامات پر مبنی مفت آن لائن مکتبہ

ریاض • جدہ • شارجہ • لاہور • کراچی
اسلام آباد • لندن • نیویارک